

مغرب کی مناقضت

بے لگام امریکی سامراج، انسان دشمن یوپی طاقتوں
اور مفلوج اقوام متحدہ کی شیطانی مثلث پر شدید تنقید

ریختہ کتب مرکز بیگ راج

1، 2، 3 اور برائے خواتین

اردو ڈیجیٹل لائبریری (بیگ راج)

بیگ راج: +92-307-7002092

مترجم: خالد ارمان

اوشو (گرو رجینیش)

URDU ADAB DIGITAL

LIBRARY (BAIG_RAJ)

اُردو ادب ڈیجیٹل لائبریری (بیگ راج)

+92 - 307 - 7002092

اُردو ادب ڈیجیٹل لائبریری اور ریختہ کتب مرکز بیگ راج (1، 2، 3 اور برائے خواتین) گروپس میں تمام ممبران کو خوش آمدید اُردو ادب کی پی ڈی ایف کتابوں تک با آسانی رسائی کیلئے ہمارے واٹس ایپ گروپس اور ٹیلی گرام چینل کو جوائن کریں۔ اور بلا معاوضہ با آسانی کتابیں سرچ اور ڈاؤنلوڈ کریں۔ اور ہ کتابوں کے نام سے معاوضہ وصول کرنے والوں سے ہمارا قطعہ کسی بھی کسی کا نا کوئی تعلق نا واسطہ ہے ہمارا مقصد اردو ادب کا فروغ اور رضائے الہی کیلئے دوسروں کی مدد ہے اور واٹس ایپ پر خواتین کیلئے علیحدہ گروپ بھی موجود ہے برائے مہربانی جو خواتین الگ برائے خواتین گروپ میں شمولیت اختیار کرنا چاہیے تو گروپ ایڈمنز سے رابطہ کریں -
منجانب: گروپ ایڈمن (بیگ راج)

[HTTPS://CHAT.WHATSAPP.COM/FSBIJHJMKQBKNKUPZFESZ](https://chat.whatsapp.com/FSBIJHJMKQBKNKUPZFESZ)

[HTTPS://CHAT.WHATSAPP.COM/HI9ER6LOZGP9MKZBUJQFZD](https://chat.whatsapp.com/HI9ER6LOZGP9MKZBUJQFZD)

واٹس ایپ لنک:

TELEGRAM - [HTTPS://T.ME/JUST4U92](https://t.me/just4u92)

[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ALMUGHAL.URDU.PAGE](https://www.facebook.com/almughal.urdu.page)

فیس بک پیج لنک:

مغرب کی منافقت

بے لگام امریکی سامراج، انسان دشمن یورپی طاقتوں اور
مفلوج اقوام متحدہ کی شیطانی مثلث پر شدید تنقید

اوشو (گورو جینیش)

ترجمہ: خالد ارمان

تعارفات

ابتدائیہ

قارئین محترم! آداب۔۔۔ لگ بھگ پورے ایک سال کی طویل۔۔۔ یا شاید مختصر۔۔۔ غیر حاضری کے بعد پھر حاضر ہوں۔ جیسے برسوں میں آپ نے میرے لفظوں کو پڑائی بخشی، میری کتابوں کو سراہا اور مجھے اپنی بے پناہ محبت سے نوازا۔ اس بندہ پروری کے لئے شکر گزار ہوں اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کی حوصلہ افزائی، مشاورت اور تعاون حسب سابق حاصل رہے گا۔

زیر نظر کتاب گورو جینیش کے دو لیکچرر، اور دو مضمون پر مشتمل ہے۔ پہلا لیکچر اُس نے اپنے عقیدت مندوں کو سمیٹی (بھارت) میں 25- دسمبر 1986ء کو دیا تھا اور دوسرا 28- دسمبر کو۔ پہلے پہل اوشو کی یہ تحلیلات اُس کے اپنے ہی آشرم کے اشاعتی شعبے کی طرف سے انگریزی زبان میں شائع ہوئی۔ بعد ازاں جنوری 1988ء اور جنوری 1992ء میں اس کتاب کا ترکیبی روپ منظر عام پر آیا جو آئندہ بھارتی کی کاوش تھا۔

گزشتہ مہینے ہی میں نے اسے اردو میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ اوشو کی یہ کتاب اس کی دیگر بینکڑوں کتابوں سے بالکل منفرد اور مختلف تھی۔ میری اس بات کا شعور تھا کہ آئندہ صفحات ہیں، جہاں اوشو اپنے خود وضع کردہ مباحثوں کی شکل تفصیلات اور ”جدید روحانیت“ کی طویل تشریحات۔۔۔ جن سے اُس کی دیگر تمام کتب لبریز ہیں۔۔۔ کے بجائے امریکہ کی ”لفظی شہنائی“ کرتا نظر آئے گا۔

امریکہ کے ساتھ ساتھ اس نے جارجیا یورپی طاقتوں اور ہمارے سابق صدر ”ریچ تارڈ“ کی طرح بے اختیار اقوام متحدہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ پہلے لیکچر میں وہ امریکی اور یورپی حکومتوں کی طرف سے کی جانے والی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے اقوام متحدہ کی طرف سے منظور کردہ ”بنیادی انسانی حقوق کا منفقہ عالمی اعلامیہ“ مسترد کرنے کا اعلان کرتا ہے۔

دوسرے لیکچر میں اوشو نے اقوام متحدہ کے مقابلے میں اپنی طرف سے ایک اعلامیہ متعارف کرایا ہے جس میں دس بنیادی انسانی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے جن میں خود کشی، قابل شایہ اور عالمی

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without prior permission of the publisher.

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: مغرب کی منافقت

مصنف: اوشو (گورو جینیش)

ترجمہ: خالد ارمان

ناشر: آصف جاوید

برائے: نگارشات پبلشرز، 24-مرنگ روڈ، لاہور

PH: 0092-42-37322892 FAX: 37354205

مطبع: حاجی منیر پرنٹر، لاہور

کمپوزنگ: عبدالستار

سال اشاعت: 2014ء

قیمت: 240/- روپے

کتاب کا اختتام دو مضمیموں پر ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے منظور کردہ ”بنیادی انسانی حقوق کا منشور عالمی اعلامیہ“، ضمیمہ اول کے طور پر داخل کتاب ہے اور دیکھ و ستادیزا ہے جسے اوشو کی ”آتش بیانی“ نے ”جلا کر خاک“ کر دیا ہے۔ بھول اوشو اس ”جھوٹ کے پلٹے“ پر دنیا کی کوئی بھی حکومت عمل نہیں کرتی اور اس کی دفعات کو محض کمزور ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے لئے ہی ”برتا“ جاتا ہے۔

دوسرا فیض ہے: ادوشکا مختصر زندگی نامہ۔۔۔ یہ اصل متن میں بھی چند صفحات کی صورت میں موجود تھا لیکن میں نے اس میں ترسیم و اضافہ کر کے ان صفحات کو آپ کے لئے زیادہ معلوماتی بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں شامل ادشکے اپنے بیانات ”نگارشات“ ہی کی شائع کردہ کتابت ہے۔ ”ایک روحانی گمراہ صوفی کی آپ بیتی“ سے ماخوذ ہیں۔ امید ہے کہ یہ فیض پیدائش سے موت تک، ادوشکی زندگی کے تمام شائبہ و فراڈ کو واضح کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

قارئین! اوشو سے مکمل اختلاف یا مکمل اتفاق یقیناً ممکن نہیں ہے لیکن ہمیں یہ حقیقت ذہن نشین رکھنا ہوگی کہ 2002ء کے اختتام اور 2003ء کے آغاز پر دنیا کا نقشہ جن تغیرات سے دوچار رہا انہوں نے سمارٹی، مائیک، اور اداروں بالخصوص امریکا اور اقوام متحدہ کے خلاف نفرت کے عین الاقوامی طوفان کی پہلے ہی سے تہذیبوں کو بحر خطرناک بنادیا ہے۔۔۔ ایسی ہی ایک کاپی یہ کتاب بھی ہے جو کہ ہنگامہ دہشتر سے پہلے تھی لیکن اب بھی ضمنی نہیں۔۔۔ اگر اوٹوا آج زندہ نہ ہوتا تو یہ عین ممکن تھا کہ امریکا اسے اپنے مفادات پر ”لفظی بموں“ سے حملے کرنے کا مجرم تسلیم کر بھارت سے اُس کی جوانمالی کا مطالبہ کر دیتا۔۔۔

بہر حال، اب میں یہ کہتے ہوئے ادھوا اور آپ کے درمیان سے ہٹ رہا ہوں کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے میں نے مقدور پھر کوشش کی ہے کہ گورو رنجیت سنگھ کا لب و لہجہ اپنی جملہ خصوصیات سمیت برقرار رہے۔ مرنش کس دن دسی؟ اس کا جواب فقط آپ ہی دے سکتے ہیں۔

خالد ارمان

24- مزنگ روڈ، لاہور

Ph:0300-9406883

انتخاب

محبت کے ساتھ.....میخائل گورباچوف کے نام

11..... امریکہ، یورپ اور انسانی حقوق

ان صفحات میں اوشو بتاتا ہے کہ شخصی آزادیوں، انسانی حقوق اور آئین و قانون کے دھندہ درجی امریکہ کے اعلیٰ ایوانوں، نیل خانوں اور کچہری تھانوں میں کیا ہوتا ہے۔ وہ بے پر کی اڑانے کی بجائے اپنی ”ہڈ ہینٹی“ سنانے پر مائل ہے، بقول اوشو انگل سام کے دلہن میں مجرم رہتے اور بد معاش دغا خاتے ہیں..... ساتھ ہی وہ یورپ کو لٹاڑتے ہوئے اقوام متحدہ پر چڑھ دوڑتا ہے اور یہ چڑھا کی دلائل کے بے پناہ ”اسلئے“ کے باعث ایک فکری فتح پر جا کر ہی تھکتی دکھائی دیتی ہے۔

59..... نئے انسان کے لیے نئے انسانی حقوق

ان صفحات میں اوشو اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کردہ ”بنیادی انسانی حقوق کے متفقہ عالمی اعلان“ کو مسترد کرنے کے بعد اپنی طرف سے ایک ”اصلی اعلامیہ“ جاری کرتا ہے جس کی عبارت مندرجہ ذیل ستونوں پر استوار ہے:

- (1) زندگی..... 59
- (2) محبت..... 66
- (3) موت..... 73
- (4) سچائی کی جستجو..... 74
- (5) دھیان (مراقبہ)..... 75
- (6) ہمہ جہت آزادی..... 79
- (7) ایک دھرتی، ایک انسانیت..... 87
- (8) شخصی انفرادیت..... 89
- (9) عالمگیر حکومت..... 91
- (10) قابل شای..... 93

ضمیمہ: 1: انسانی حقوق کے لیے عالمی برادری کا متفقہ اعلان 97

یہی وہ منہوس دستاویز ہے جس کی بنیاد پروپیلا کے "قہانے دار" ہرگزور ملک میں مداخلت کر کے بغاوت بھڑکانے حکومتیں گرانے اور پھر سے بنانے تک کا ہر مرحلہ اپنے ایسی مفادات کے عین مطابق انجام دینے کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں۔

ضمیمہ: 2: اوشو کا مختصر زندگی نامہ 107

107	پیدائش اور بچپن	107	قانونی پسپائی کے بعد امریکہ سے واپسی
113	آپائی قصبہ میں واپسی	146	کچنگا وچیں پہ خاک جہاں کا خیر تھا
115	روحانی استغراق کا آغاز	147	عالمی دورے کا اعلان
118	اجرائی تعلیم اور یونیورسٹی کا زمانہ	148	یونان میں رسوائی
126	جب آسے گی ان ملا	148	"کاپنڈیہ شخصیت" کا سٹوڈنٹس ڈاٹم
130	تدریسی سرگرمیاں اور استغراق	149	سوڈن، لندن اور آئرلینڈ کی ناکام پانچواں
130	عوامی بیداری کی جدوجہد	150	تین کا حصہ... لیکن... وہ حصہ ہی کیا جو...
131	جب وہ بھگوان بنا	151	پورا گوسے... امید کی آخری کرن
134	مغرب میں مقبولیت	151	... چراغوں میں روشنی نہ رہی
135	پونا کی سرگرمیاں	153	بڑے بے آمد ہو کر ترے کوچے سے ہم نکلے
139	قائدانہ جملہ	153	پھر وہی بھارت
140	پناستہ رجینس پورم تک	154	پھر وہی آشرم
141	امریکہ میں "بھگوان"	154	نخیزہ دوستوں کی امداد
144	خاموشی کا خاتمہ	154	کیا اوشو کو قتل کیا گیا؟
144	شیلا مجرم تھی یا سازش میں شامل؟	157	... اور "بھگوان" مر گیا!

○○○○○

?

پیارے مرشد!

یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بعض عالمی ادارے اپنے تمام تر وسائل و ذرائع استعمال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت کا نام و نشان تک باقی نہ رہے اور پھر یہی انسان دشمن ادارے ہمیں "انسانی حقوق کا عالمی دن" منانے کی ترغیب دیتے ہیں۔

سچے مرشد!

ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے اس بھیا تک نائیک کے اصل کرداروں کے حقیقی مقاصد کیا ہیں اور انسانیت سے یہ سنگین مذاق آخر کب تک جاری رہے گا؟

آپ ان سوالات پر لب کشائی فرمائیں تاکہ ہم شک کے اندھیرے سے یقین کی روشنی تک پہنچ سکیں۔

امریکا، یورپ اور انسانی حقوق

یہ سب سے بڑی اور بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم ایک متعلق سماج میں جی رہے ہیں۔

ایک بہت بڑے مفکر سے کسی نے پوچھا ”تہذیب کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے۔“

مفکر بولا ”یہ ایک دلچسپ تصور ہے مگر حقیقت نہیں۔ کاش کوئی اس تصور کو حقیقت میں بدل دے۔ تہذیب ابھی رونما نہیں ہوئی۔ فی الحال تو یہ مستقبل کا ایک دلکش خواب ہے۔“
یہ کڑوا سچ ذہن نشین کر لو کہ جو لوگ طاقتور ہیں اور جو طبقت مذہبی سماجی اور سیاسی سطح پر با اختیار ہیں وہ محض اس لیے مقتدر اور زوردار ہیں کہ تہذیب ابھی تک رونما نہیں ہو سکی ہے۔
کسی مہذب سماج کو اور شرف انسانی کے حامل فرد کو ریاستوں کی احتیاج نہیں ہوتی۔ کیونکہ تمام ریاستی اور حکومتی حدود و قیود مصنوعی ہیں۔ تہذیب یافتہ سماج اور اعلیٰ انسان کو مذہب کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ مذہبی ادبیات محض قصے کہانیاں ہیں۔

جو لوگ مثلاً پروہت، سیاستدان اور سرمایہ دار وغیرہ ہزاروں سال سے طاقتور چلے آ رہے ہیں ان کے پاس انسانی ترقی کا عمل روکنے کے لیے درکار قوت بدرجہ اتم موجود ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی ترقی آخر کیسے رک سکتی ہے؟ اس کا جواب دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے۔ سنو! اور اس بات کو گہرے میں باندھ لو کہ انسانیت کی بہبود روکنے کا سب سے مؤثر حربہ یہ ہے کہ انسانوں کو یقین دلا دیا جائے کہ تم تو تہذیب یافتہ ہو۔

تسلیم کر لو کہ انسانی ترقی روکنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ افراد کو بار بار یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ تم انسان ہی تو ہو۔ تمہیں خود میں کوئی تبدیلی لانے کی قطعاً

ضرورت نہیں اور اگر تم اس کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہو تو تمہارا ایسا ہر ارادہ سراسر فضول ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ... یہ بات اچھی طرح چاہتے ہوئے بھی کہ تمہیں تب نام کی کوئی چیز نہیں اور انسانی آزادی کے تمام نعرے سراپ ہیں... ان تمام جھوٹے لفظوں پر ایمان لے آتا ہے جو سیاستدانوں کی زبانیں اگلی ہیں جو پڑھتوں کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور جو درسی استادہ کے چلے جاتے ہیں۔ انسان اس دروغ کوئی پر اس لیے اعتبار کر لیتا ہے کہ اعتبار کرنا بہت آسان ہے اس کے لیے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا سوائے اعتبار کرنے کے۔

لیکن اس سچائی کی تصدیق... کہ تم ابھی انسان نہیں ہو... ایک انتہائی براہمن اور خوف کو جنم دیتی ہے اور اس خوف میں جتنا ہو کر تمہاری حالت نہایت غیر متناہک ہو جاتی ہے۔ تمہیں یوں لگتا ہے جیسے کسی نے یہ سچائی بیان کر کے تمہارے پاؤں تلے کی زمین سمجھ چکی ہو۔ جب سچ تمہیں سر سے پاؤں تک بربت کر دیتا ہے تو تمہارے ہاتھ منافقت کے پردوں اور جھوٹ کے لبادوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی سچ کا طلب گار نہیں ہے بلکہ ہر کوئی یہی مان لینے پر تیار ہوا ہے کہ ”سچ تو مجھے معلوم ہی ہے۔“

کیا تم نے بھی اس نفسیاتی چالبازی کے بارے میں سوچنے کی دھمت اٹھائی ہے؟ اب تم بوجھو گے کہ کس چالبازی کے بارے میں۔ تو میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ غور کرو! جس نفسیاتی چالبازی کی ہولناکی پر میں تمہیں سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنے بڑوتی کو کسی چیز سے محروم رکھنا چاہتے ہو تو اسے یقین دلاؤ کہ ”تم تو پہلے ہی سے اس چیز کے مالک ہو“۔ اسے درغلاف بہلاؤ پھلاؤ اور یہ جھوٹ مسلسل دہراؤ کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کے حصول کے لیے تمہاری جگہ دود غیر ضروری ہے۔ یہ ”سفید جھوٹ“ اسکی بار بولو کہ ایک ”سیاہ سچ“ پیدا ہو جائے۔ روشن اذہان کو تاریک کر دینے والا سیاہ سچ۔

آج تم سے یہی جھوٹ متوایا جا رہا ہے یہ ایک المیہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ تم اس جھوٹ پر اعتبار کرنے کے لیے خود کو ہمہ وقت آمادہ پاتے ہو۔

یہی گمراہ کن آمادگی آنے والی نسلوں تک سرایت کر جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہارے گرد و پیش اور اطراف و جوار میں زندگی بسر کرنے والے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ... حتیٰ کہ تمہارے اپنے ناناں باپ استاد مذہبی رہنما اور اقتدارب... تمام کے تمام اسی بات پر یقین رکھتے ہوں کہ ہمیں جو جھوٹ سنا یا جا رہا ہے وہی سچ ہے تو ایسی صورتحال میں یہ

بالکل ہی ناممکن ہے کہ دنیا میں آنے والے نئے لوگ... یعنی چھوٹے چھوٹے بچے۔ ان ہزاروں سال قدیم یقین دہانیوں کے قائل نہ ہوں۔

ہاں تو اب سب سے پہلی بات۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اچھی طرح لکھن نشین کر لو۔ کہ ہم اب بھی جنگلی ہیں وحشی ہیں اور غیر مہذب ہیں۔ ہزاروں سال سے ہمارے جو کچھ کن رہے ہیں وہ کسی جنگلی اور وحشی ہی کے ہو سکتے ہیں مہذب انسان کے نہیں۔ انسانی تاریخ کے تین ہزار سال میں پانچ ہزار جنگلیں۔ اور تم انسان کو مہذب کہتے ہو؟ بیسویں صدی میں۔ بیسویں صدی کے تین نصف میں تم ایڈولف ہٹلر پیدا کر سکتے ہو مسولینی پیدا کر سکتے ہو ماؤزے تک پیدا کر سکتے ہو۔ اور اس کے باوجود بھی یہ سوچتے ہو کہ انسان مہذب ہو گیا ہے۔

صرف ہٹلر ہی نے انھوں انسانوں میں موت بانت دی۔ اور وہ بھی بہت منفرد انداز میں۔ اس سفاکانہ عمل میں سائنس اور جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کی گئی۔ گیس چیمبروں میں دس لاکھ یہودیوں کو زندہ جلا کر ہضم کر دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ چنیوں سے باہر نکلے دھوکے میں تبدیل کر دیے گئے۔ اس نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ہلاکت کی وادی میں دھکیلا کہ ”ایک لاش اور ایک قبر“ کا روایتی طریقہ اختیار کرنا ناممکن ہی نہ رہا۔

اس سے پہلے انسان اتنا غریب کبھی نہ تھا کہ بھکاریوں کو بھی برائے مدفن دو گز زمیں گول ہی چاہا کرتی تھی۔ لیکن ہٹلر نے اس قدر وسیع پیمانے پر انسان کشی کی تھی کہ اگر سب مقتولوں کو الگ الگ قبر نصیب ہو جاتی تو پورے کا پورا جرمنی قبرستان بن جاتا۔ اپنے ایسی جرائم زمین کے پیٹ میں چھپانے کے لیے اس نے بے شمار گہرے گڑھے کھدوائے۔ لاشوں کو ان موت کے گڑھوں میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی۔ لیکن اس سے پہلے مقتولوں کی جامہ تلاش ضروری تھی۔ بے جان جسموں سے لباس توچ لیے جاتے اور اس عمل میں جو اشیاء ہاتھ آتیں انہیں احترام سے برہاد کر دیا جاتا۔ مقتولوں کی شناخت ناممکن بنانے کی غرض سے ان کی سونچیں واڑھیاں اور سر موڑ دیے جاتے۔ اکثر اوقات سرتن سے جدا کر دیا جاتا۔ سر کی لاش کو مزید کی ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا۔ یوں سر نہیں ہوتا اور پاؤں نہیں۔ تاہم ایک جگہ ہوتیں تو ہاتھ کسی دوسری جگہ۔ ان گنت لاشوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ ایسے میں اگر کوئی تلاش اور شناخت بھی کرتا تو کس کو؟ لاتعداد کئی پھٹی اور متعدد ٹکڑوں میں بنی متعفن لاشوں کی شناخت کا امکان سرے سے ختم ہی کر دیا گیا تھا۔

ہلنے سے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ دریائے اہل میں غرق ہونے والوں کو بچے چہرہ اور بے شناخت کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ مقتولین کو ان کے جسم کے کسی ایک ٹکڑے سے بھی شناخت کرنا ممکن نہ رہے۔ اُس نے زندہ انسانوں کو مردہ اعضاء میں بدل کر رکھ دیا۔ اور تم کہتے ہو کہ آدمی مہذب ہو گیا ہے۔

انسانی وحشت کی یہ کہانی نہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اگر یہ احساس عالمگیر سطح پر فروغ پالیتا کہ اب فراست اور دانائی کی ضرورت ہے، غور پزی کی جگہ تو جنگ عظیم دوم اقوام عالم کے، بین آخری جنگ ثابت ہو سکتی تھی۔ اب بھی موقع ہے کہ ہم کو جو قابل خدمت اور غیر انسانی سلوک انسان اپنے ہی جیسے دیگر انسانوں سے روا رکھے ہوئے ہے، اُسے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تو یہ بات آسانی سے سمجھ لینی چاہیے کہ امن ہی انسانیت کی آخری پناہ گاہ ہے۔ لیکن نہیں ہم تیسری عالمی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔

البرٹ آئن سٹائن نے کہا: ”آپ سمجھتے ہی نہیں۔ دراصل میں چوتھی عالمی جنگ کے بارے میں انتہائی دو ٹوک اور غیر مبہم انداز میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ کبھی ہوگی ہی نہیں۔ کیونکہ تیسری عالمگیر جنگ ہی زندگی کو زمین کی آغوش سے مکمل طور پر ختم کر دے گی۔ ہر چیز ہی ہو جائے گی۔ صرف انسان اور پھول ہی نہیں ہر جاندار ہمیشہ کے لیے اس دھرتی سے رخصت ہو جائے گا۔“

آئن سٹائن نے کہا: ”آپ سمجھتے ہی نہیں۔ دراصل میں چوتھی عالمی جنگ کے بارے میں انتہائی دو ٹوک اور غیر مبہم انداز میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ کبھی ہوگی ہی نہیں۔ کیونکہ تیسری عالمگیر جنگ ہی زندگی کو زمین کی آغوش سے مکمل طور پر ختم کر دے گی۔ ہر چیز ہی ہو جائے گی۔ صرف انسان اور پھول ہی نہیں ہر جاندار ہمیشہ کے لیے اس دھرتی سے رخصت ہو جائے گا۔“

اور تم کہتے ہو کہ انسانیت مہذب ہو گئی ہے۔
نہیں، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ انجمن اقوام متحدہ کا منظور کردہ بنیادی انسانی حقوق کا متفقہ عالمگیر اعلان بھی منافقت اور پانگھڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جارج گرجیٹ ایک مختصر کہانی سنایا کرتا تھا ”اور وہ کہانی انسانیت کے ضمن میں پانگل جی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ:“
”ایک جادوگر۔ وہ دشوار گزار پہاڑوں اور گھنے جنگلوں میں رہا کرتا تھا۔ اُس نے ہزاروں بھیڑیوں پال رکھے تھے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ تمام بھیڑیوں جادوگر سے خوفزدہ رہا کرتی تھیں۔ کیونکہ وہ ہر روز مشاہدہ

کرتی تھیں کہ ان میں سے ایک نشتے کے لیے کاٹ لی جاتی ہے اور دوسری دوپہر کے کھانے کے لیے چھری تے آ جاتی ہے۔ اسی لیے آہستہ آہستہ وہ جادوگر کے ہاں سے فرار ہونے لگیں۔ قرب و جوار میں پھیلے وسیع و عریض جنگل اور پہاڑی سلسلے میں فرار ہو جانے والی بھیڑیوں کی تلاش انتہائی مشکل اور جان لیوا ٹکس تھا۔ بھیڑیوں کا مالک چونکہ جادوگر تھا لہذا اُس نے جادو کا استعمال کیا۔ اُس نے تمام بھیڑیوں کو ورغلا دیا اور ہر بھیڑی کے کان میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر چھوٹ کر دیا۔ کچھ بھیڑیوں کو اُس نے کہا کہ تم تو انسان ہو۔ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ کھانے کے لیے تو صرف بھیڑی کافی جائے گی، تمہیں اس سے کیا غرض۔ کیونکہ تم تو میری طرح انسان ہو۔ کچھ اور بھیڑیوں سے اُس نے کہا کہ تم تو شیر ہو۔ بھیڑیوں تو ڈرا ہی کرتی ہیں، ڈر پوک جو ہوتی ہیں بھاگ بھی جاتی ہیں۔ لیکن تم شیر ہو، تمہیں تو فرار ہونے کی بجائے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے۔ کیونکہ شیر ہونے کے باعث یہی رویہ اختیار کرنا تمہاری بھادری اور قوت کا تقاضا ہے۔ بھیڑیوں کے طبقے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ان کا کٹ مرنا تمہارا مسئلہ نہیں۔ وہ تو بنائی ہی اس لیے مگی ہیں کہ انہیں مارا جائے۔ لیکن تم تو اس جنگل میں میرے بہترین دوستوں میں سے ہو۔

یوں اُس نے تمام بھیڑیوں کو مطمئن کر دیا۔ اگلے ہی دن سے بھیڑیوں کے فرار ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ وہ اب بھی پہلے ہی کی طرح ہر روز کسی نہ کسی بھیڑی کو چھری تے گردن کٹواتے دیکھتیں لیکن اب انہیں اس عمل پر کوئی تشویش نہیں ہوتی تھی۔ کوئی شیر تھی، کوئی شیر تھی، کوئی انسان تھی۔ ان میں کوئی بھیڑی تو تھی ہی نہیں، سوائے اُس کے جو ہر روز مر جاتی تھی۔ جو ماری جاتی تھی صرف وہ ہی بھیڑی ہوتی تھی۔

اس طرح وہ جادوگر بغیر کسی کو ملازم رکھے ہزاروں بھیڑیوں کو قابو میں رکھتا تھا۔ وہ بھوک مٹانے اور گھونٹے پھرنے جنگلی چمکاہوں کو چاتیں

اور یہی اعتقاد دل میں لیے واپس آجائیں کہ ”وہ کوئی اور بھیڑ ہوگی جو تیز دھار چھری تھے دم توڑے گی۔ ہم نہیں۔ ہم اس جھوم کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم تو مطمئن ہیں عزت اور احترام یافتہ ہیں اور اس عظیم جادوگر کی دوست۔“ یوں اس جادوگر کی تمام مشکلات حل ہو گئیں۔

میں نے یہ کہانی تمہیں اس لیے سنائی ہے کیونکہ یہ لفظ بہ لفظ تم پر صادق آتی ہے۔ تمہیں کچھ باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ اور تم اپنے گرد و پیش کا تجزیہ کر کے یہ معلوم کیے بغیر۔ ان کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے انہیں قبول کر لیتے ہو۔

اب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق اس اعلامیے کی طرف آؤ جسے میں کچھ ہی پر پہلے محض منافقت اور پاکھنڈ قرار دے چکا ہوں۔ میں اس اعلامیے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حقوق صرف فرائض ہی کی اساس پر استوار ہو سکتے ہیں۔ فرائض جڑیں ہیں اور حقوق ان جڑوں سے قوت پا کر پروان چڑھے درخت کے پھل کا درجہ رکھتے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے بغیر تمہارے یہ حقوق کا حصول ناممکن ہے۔ تم خود ہی سوچو یہ کتنی ستم ظریفانہ یک زبانی ہے۔ سال بھر میں کسی ایک دن انسانی حقوق کے راگ لانا.... میں پوچھتا ہوں یہ لوگ ”انسانی فرائض کا عالمی دن“ کیوں نہیں مناتے جو کہ مقدم تھا۔

”انسانی حقوق“ کا وکیل پینے والے مافیہ فوق لوگ ”انسانی فرائض“ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کبھی سوچا ہے تم نے۔ میں بتاتا ہوں۔ غور سے سنو۔ انسانوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کا پرچم لہرانے والے ”انسانی فرائض“ کی بات اس لیے نہیں چھیڑتے کہ وہ تمہیں تمہارے غصہ شدہ حقوق واپس کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ”فرائض“ کا کچھ پاس نہ ہو تو حقوق کے بارے میں کھوکھلے ور بے معنی لفظوں سے سوائے گمراہ کن پروپیگنڈے کے ورنہ کیوں ہو سکتے؟ لیکن اس سے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے والا۔ عالمی سیاسی قوتوں کے جن گماشتوں نے ”بنیادی انسانی حقوق کا مشترکہ اعلان نامہ“ تیار کیا ہے انہیں انسانی فرائض کا تو کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں۔ اب لازماً یہ بات افراد کی عام اکثریت کی مجروح انا کے لیے مریحہ کا درجہ رکھتی ہے اور یہ فقرہ احساس محرومی کا شکار دنیا کی بہت بڑی آبادی کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً کوئی بھی ایسا کہنے یا لکھنے پر احتجاج یا

خدشت نہیں کرتا حالانکہ انسانوں کے لیے اس طرح کے خیالات کا اظہار ایک نہایت بھدا اور خطرناک جھوٹ ہے۔

میرے خیال میں سب کے سب تو دسے ایک طرف ’دنیا کے کوئی سے دو افراد بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے‘ ایسا ہونا کسی طرح بھی ممکن نہیں کسی پہلو سے بھی ممکن نہیں یہ کہہ کر دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو افراد میں مقابلہ یا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے انسانی سطح پر مساوات یا عدم مساوات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تمہیں اور اس کمرے کے ستونوں میں مساوت ہے؟ ہاں یہ ستون خاموش تو رہ سکتے ہیں لیکن ان میں اور تم میں کوئی مساوت نہیں ہے۔ واضح ہے کہ میں یہ ’زنجیریں بند‘ کرنا تم ان سے جان ستونوں سے بھی گئے نرے ہو بلکہ میرے کہنے کا صرف اور صرف یہ مطلب ہے کہ ستون ستون ہیں ورنہ تم ہو۔

برائی خود ہی اپنی مثال آپ ہے لہذا جب تک ہم فردی افرادیت کو ہر ایک کے لیے تسلیم نہیں کرتے تب تک کسی قسم کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ایسی مہذب دنیا بسائی جاسکتی ہے جو انسانی ہونیت سے معذور ہو اور پران ہو۔

اس اعلامیے میں انہوں نے اس بات پر بار بار زور دیا ہے کہ ہمیں دوسرے انسانوں سے اپنے بھائیوں کی طرح پیار کرنا چاہیے لیکن کیا بھی تم نے بھائیوں کو ایک دوسرے کے دائمی خیر خواہ اور دوست ہونے دیکھا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے شدید عداوت کے ساتھ وہ بھائی برسرِ پیکار ہوتے ہیں شاید کوئی بھی نہ ہوتا ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ”تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔“ یہ محض لٹریچر دینے سے ہی کچھ نہیں آتا جائے گا۔ جنہوں نے انسانی حقوق کا یہ اعلامیہ جاری کیا ہے انہیں ایسا کرنے کا حق دیکھنے ہے؟ میں پوچھتا ہوں وہ ہوتے کون ہیں ایسا کرے؟ لے؟ ایک صرف انسانی حقوق کی باتیں اور دوسری طرف ہر نرالی میں شرکت۔ ایک طرف من کی تم اور دوسری طرف مرن کی حوصلہ فرائی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ہر خطے میں جتنی پرنسپل ڈاں کر جنگ کے شے بھڑکائے ہیں اور پھر ان شعلوں کو ہوا دی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عالمی تشدد اور بد امنی کا سبب ہیں۔

یاد رکھو! یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آدمی انسانیت کو بخسی عورتوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس اعلامیے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے بہت مزہ آیا کیونکہ اس میں ”بھائیوں“ کے بارے میں تو بہت کچھ درج ہے لیکن ”بھینوں“ کا کوئی ذکر نہیں۔ حالانکہ عورتیں اپنی تعداد کی وجہ سے ”آدمی انسانیت“ کا درجہ رکھتی ہیں۔

دراصل یہ سیاستدان بہت بڑے مداری ہوتے ہیں۔ لفظوں کے مداری۔ چند کھوکھلے الفاظ کی رسی کو سانپ بنانا انہی کا کمال ہے۔ یہ چاہنا ذرا فریبی، دروغ گو اور انسان دشمن ”قانونی کاروبار“ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان کالے اور گورے کے مابین کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اُن کا قول ہے کہ نسل مذہب اور سیاسی نظریاتی دھاروں کے اختلافات کی بنیاد پر انسانوں میں کسی قسم کی کوئی تفریق قائم نہیں کی جانی چاہیے۔ اب کوئی انہیں گریبان سے پکڑ کر پوچھے کہ مذہبی نسل اور سیاسی اختلافات کے بیچ بیکر نہیں جگ کے درخت بنانے میں کون کوشاں ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو انسانی حقوق کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ انہوں نے صدیوں سے عورت کو غلام بنا رکھا ہے اور اب بھی وہ اس جس کو آزادی دینے سے انکاری ہیں حالانکہ یہ ان کے تخیل کردہ اعلامیے کے مطابق بنیادی انسانی حقوق میں شامل ایک بڑا حق ہے۔

وہ آج بھی سیاہ فام لوگوں کو کھنکھن چاند دیکھنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر جانوروں جیسا سلوک بھی روا رکھتے ہیں۔ تہذیب کے دعویداروں کی حالت تو دیکھو کہ انیسویں صدی کے اواخر تک وہ لوگوں کی غلامی و خدمت میں مشغول تھے۔ کسی میز یا کرسی کی طرح ان کی میرے بازار میں بنائی ہوئی تھی۔ اور اب بھی مغرب میں جو سنی و قدار اور احمدیہ عقیدہ چڑی والوں کو حاصل ہے سیاہ فام ان کا خوب بھی دیکھیں تو مجرمانہ بنائے جاتے ہیں۔ تہذیبی ستے سودا ہاں سرے کا سارا سیاہ فام پار سفید فام تاجر کی چوڑی رہے ہیں۔ تاریخ انہیں کرکھانوں میں بیڑیوں نے صدیوں تک انسانیت کو غلام بنائے رکھا۔ یہ اپنے عظیم سامراجوں پر فخر کرتے تھے۔ اب سے بڑا سامراجی ملک برصغیر تھا اور کب جاتا تھا کہ برطانوی مملکت میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا۔ برٹش سامراج کے زیر تسلط خطوں میں کہیں نہ کہیں سورج چمکتا ہی رہتا تھا کیونکہ کمرۂ ارض کے کسی نہ کسی خطے میں تو دن ہی ہوتا تھا۔ انگلستانیوں کی طرح دیگر سفید فام، قوام بھی اس دور میں بقدر استطاعت شریک تھے۔ وہ کیوں کس سے پیچھے رہتیں۔ فرانسیسی، برٹش اور اسپانیسی۔ ان سب نے اپنے اپنے وسیع و عریض سامراج تشکیل دے رکھے تھے۔ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے زمین اور زمینی وسائل کو جی بھر کر لوٹا۔ تاریخی طور پر وہ دوسروں کے سہارے آسمان اور پرچش زندگی بسر کرنے والے رہے ہیں۔ یہ آسمان زندگی دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر بغیر فرائض ادا کیے آسمان ہوئی تھی۔ یہ کہیں ستر طریقے ہے کہ یہی قومیں اب انسانی حقوق کی فہرست بنا کر

اس کی تعبیر کر رہی ہیں۔ ”اس سادگی پہ کون مر نہ جائے سے خدا“ یہ تو دہی بات ہوئی کہ ”وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا“ یہ فریب جھوٹ اور چال بازی ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں خود اُس پر عمل کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہیں۔ یہ سارا ناکھ تو صرف تمہارے ذہنوں میں یہ سوچ پیدا کرنے کے لیے رچا یا جا رہا ہے کہ تم سب ایک جیسے ہو برابر ہو بھائی بھائی ہو۔ وہ تمہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں قسم کے انسانی حقوق تو پہلے ہی سے تمہارے پاس ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ سب انسانی حقوق محض پانکھڑ اور انسانیت سے دعا ہیں اور یہ بات مجھے اپنے ذاتی تجربے سے معلوم ہے۔

ان کے جاری کردہ اعلامیے میں انسانوں کے جو حقوق گنوائے گئے ہیں اُن میں ایک حق یہ بھی ہے کہ کسی کو بغیر عدالتی اجازت نامے یا وارنٹ کے حراست میں نہ لیا جائے۔ لیکن میں بالکل اسی طرح گرفتار ہوا یعنی بغیر عدالتی اجازت نامے کے۔ تہذیب یافتہ امریکی سر زمین پر مجھے گرفتار کرنے والوں کے پاس تلاشی کا وارنٹ تھا نہ گرفتاری کا۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے زہانی طور پر بھی یہ بتانا پسند نہ کیا کہ میرا قصور کیا ہے۔ پھر جب میں نے خود یہ پوچھا کہ مجھے کس جرم میں گرفتار کر رہے ہو تو جواب دینے کی بجائے مجھ پر اسلحہ تان لیا گیا۔ پانکھڑا ان کا جواب۔ میرے جیب ہوائی جہاز کو بھی سب لوگوں نے گھیر لیا۔ جب کسی جائز سوال کا جواب ”بندوق تان لینا“ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ تہذیب ابھی بہت دور ہے۔

میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایسا عدالتی اجازت نامہ نہ تھا جس کی بنیاد پر مجھے گرفتار کیا جاتا یا میری تلاشی لینا ممکن ہوتا۔ عدالت کے لیے یہ ایک سیدھی سادی اور عام بات ہوتی ہے کہ۔ لیکن عدالت کی بات چھوڑیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے مجھے محض گرفتار ہی نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ تین نو حیرت کی دھوکے بازی بھی کی۔ مجھے جان بوجھ کر ایسے وقت میں گرفتار کیا گیا جب جیل میں دو دن رہنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ پختے اور اتوار کے بعد سوموار کو عدالت کے دروازے کھلیں گے تو میں ضمانت پر رہا کیا جاسکوں گا۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ میری ضمانت ہو جائے گی کیونکہ مجھے حراست میں لینے کا کوئی طوس جواز ہی موجود نہ تھا۔ مجھے حراست میں لینے والوں بلکہ ہراساں کرنے کی ناکام کوشش کرنے والوں کے پاس ثبوت تھا نہ کوئی شک و شبہ۔ اسی وجہ سے انہوں نے میری گرفتاری کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا جب عدالت دو روز کے لیے بند تھی تاکہ انہیں مجھے ستانے

اور جنگ کرنے کے لیے پچھ وقت مل جائے۔ مگر تیسرے دن جب عدالت نے ججی میری درخواست ضمانت مسترد کر دی تو مجھے ذرا ہرج بھی جی لگائی نہیں ہوئی تھی۔

عدالت کی خاتون جسٹس نے میرے دکھا، کو یہ بات پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا کہ آخر ان کے موکل کا بغیر کسی وجہ اور دلائل کے کیوں پکڑا گیا۔ امریکہ جیسے جمہوری ملک میں، جو کہ سب سے بڑا جمہوریت پسند ہونے کا دعویدار ہے۔ عدالت اس قسم کے سوالیہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ کیونکہ ایسا کرنے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانے کا خطرہ تھا۔

ذرا سوچا میری ضمانت ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا کیونکہ پہلے تو مجھے
بغیر کسی عدالتی اجازت نامے کے گرفتار کیا گیا اور اب تین دن گزرنے کے باوجود بھی وہ نہ
نومیت کی کوئی دستاویز پیش کرنے سے قاصر تھے جس کی مدد سے میری گرفتاری یا تفتیش کی
بنیاد فراہم ہو سکتی۔ اصولی طور پر تو میں گرفتار ہی نہیں تھا لہذا ضمانت کیسی؟ اس سب سے
”حقوق“ اور ”انصاف کے تقاضوں“ کے عین مطابق میری درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی۔
مقامی عدالت میں جو گزشتہ قریب تین چار ماہ بعد میں ریاستہائے سندھ میں جیل میں
دال جانے یا لیٹن مقیم رہنے والے تھے ان سے تیس یا پانچ ماہ بعد میری گرفتاری کا اعلان ہوا
پیش نہیں کر سکتے تھے۔ ان سب سے بجا رہ کر میں نے یہ بات سے کہ جب تک میں تھا تو لہذا
نہ صرف ت میں بھی نہ تھا، ایک یہ کہ میں نے نہ تھا۔ اس سے یہ کہ میں نے نہ تھا۔ اس سے یہ کہ میں نے نہ تھا۔
ہوا؟ یہ ایک لامحالہ اور بے معنی قصہ ہے اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو میرے پاس نہ تھا
کرتے ہوا اور پھر یہ بھی نہیں بتا رہا ہے کہ آفراس کا جرم کیا ہے۔

”انسانی حقوق کے مشترکہ عالمی اعلان“ میں تو یہ لکھا ہے کہ کسی کو بغیر ارادت و رضائے شخص کی جاسکتا اور یہ نعرہ بھی امریکہ کی سرزمین سے خاص طور پر زیادہ بلند آواز میں نکالا جا رہا ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا۔ اسے ذہن میں رکھ کر سوچو کہ کیا میں جیسا بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ اگر میں وہاں مقرر نہ ہوتا تو شاید ذاتی طور پر کبھی بھی نہ جان پاتا کہ لفظوں کے طوطے مینا اڑانے والوں کا کیا حال ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کے نظریات مذہب اور سیاسی خیالات میں دخل انداز نہیں ہو سکتا۔ سینڈز ذاتی نظریات رکھتا اور ان پر عمل کرنا ہر کسی کا پیرائے بنیادی حق ہے۔ لیکن امریکہ میں میرا کہنا اس لیے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ حیسانیت میں سفید فام نہیں

تھ۔ میرے مرزا تو ایک ایسی شخصیت تھی جہاں تمام سکول اور پورے کمرۂ ارض سے تعلق رکھنے والا قریبی آزادی کا استحقاق عقراں تھا۔ میرے ساتھ سیاہ فاموں سمیت کبھی لوگ شامل تھے۔ یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ میرا تینوں درہم برہم کر کے اصل میں انہوں نے ایک ایسے مرکز کو قائم کر دیا جو انسانی حقوق کو ان کی تمام تر جزئیات سمیت پورا کر رہا تھا۔

تجلی صدر پر، چنانچہ سے شاید یہی گتہ ہے کہ انسان مہذب ہو گیا ہے لیکن انسانی

ات کی م۔ اہل میں صاحب قریہ حقیقت مہذب ہو گئی کہ اپنے اشعار کی تالیف میں ۱۹۰۱ء

تجلی ہو گئی ہے یہ مہذب ہے۔

مذکورہ احکامیہ کی تعمید میں 'جا' گیا ہے کہ ہم مذہب یا عقیدے پر استوار ہر طرح کے اختلافات اور عدم برداشت سے ————— سے اجتناب کریں۔

اگرچہ مایہ میں باقی رہا تو اس نے اس وقت تک صبر کیا کہ اس کے دل میں
 اس کے دل میں اس کی جتنی باتیں تھیں ان میں سے کچھ تو اس نے کہہ دی تھیں۔
 ایک بھی ملک کے حوالے سے چلی نہیں گئی۔ مذہب مسلیم پر ہر پیکار تھی۔ نادان عرب
 لوگوں پر مشتمل حکومتوں کی عہد داری میں۔ جدت آئین کے کوڑے کی بھرچ۔ کوشش کی جاتی ہے۔

ابوحنیفہؒ: منجانب سے کہ جو مذہب یا عقیدے پر استوار ہر طرف سے
تائید و رشتہ و حمایت کے لیے باطل تیار ہیں۔ یہ اراد تو اچھا ہے لیکن جن

[illegible]

عالم کی شہرت میں آئے۔ ان کے بارے میں ایک اور عجیب و غریب واقعہ بھی
 ہے۔ ایک بار ان کے ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ میں نے ایک اور شخص کو
 دیکھا ہے جس کی شہرت میں آپ کی شہرت کی طرح ہے۔ ان کے جواب میں ان
 نے کہا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے جس کی شہرت میں آپ کی شہرت کی
 طرح ہے۔ ان کے جواب میں ان نے کہا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے جس کی
 شہرت میں آپ کی شہرت کی طرح ہے۔

تمام تر ضروریات پوری ہو سکیں جن میں ہتھیاروں کا حصول بھی شامل ہے۔ یہ تو اقوام متحدہ کے کمرے سے باہر کی دنیا کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی۔ لیکن وہاں بیٹھ کر جو کہا جاتا ہے اسے کون یاد رکھتا ہے۔ اعلیٰ سے اسی منافق امریکہ نے کہا تھا کہ ہر ملک خدا داد طاقت کا سرچشمہ ہے اور ایک ملک کو ہرگز یہ حق نہیں دیا جاسکتا کہ وہ کسی دوسرے ملک کے طرز حیات یا نظریات میں دخل انداز ہو۔ کوئی ملک داخلی طور پر کیسا رہتا چاہتا ہے یہ اس کا نجی اور داخلی معاملہ ہے۔ لہذا ایسے پہلوؤں سے کسی دوسرے ملک کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔

لیکن ٹکارا گوا میں امریکہ نے جو کردار ادا کیا اسے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی چھوٹی ریاست نے سوشلزم کو اپنے طرز حیات اور سماجی ڈھانچے کے طور پر اپنالیا ہے تو اس عمل میں دخل دینے والا امریکہ کون ہوتا ہے؟ امریکہ کو ایسا کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اس کے پاس کون سا حق ہے جو اسے دوسروں کے حقوق پر ڈا بھڑالنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟

یہی سوالات ٹکارا گوا نے عالمی عدالت میں اٹھائے تھے۔ اگر جینٹلمن آؤ! کی اپیل کی سہمت کرنے والی عالمی عدالت میں امریکہ کا دیا کھا کر اس کے گیت گائے اسے۔ تجوں کی بھرمار تھی لیکن اس کے باوجود عدالت نے امریکہ کو خمیر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کا یہ طرز عمل انسانی حقوق اور بین الاقوامی تعلقات کی اخلاقیات کی کھلی خلاف ورزی اور ہے۔ مگر یہ کھوکھلی جیبیہ رونا لڑا رینگن نے جوئے کی منگیزانہ غلو کر سے آزاد دی۔ اس نے کہا ”ہمیں عالمی عدالت یا اس کے فیصلوں کی کوئی پروا نہیں۔“ اب یہی لوگ انسانی حقوق کا وصول پینے نہیں چھتے۔ یہی لوگ عالمی عدالت کو قائم کرنے میں پیش پیش تھے مگر کسی بھی بین الاقوامی تازہ کی صورت میں فیصلہ ہو سکے اور یہی لوگ ہیں جو اپنی ہی قائم کردہ عدالت کا فیصلہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔

کیا تم اس رویے کے پیچھے کا فرمایا سی منکاری دیکھ سکتے ہو؟ یہ عالمی عدالتیں اور یہ انسانی حقوق کے اعلیٰ ہے۔ یہ سب کچھ چٹائی کو دبانے اور جھوٹ کو بڑھا دینے کے لیے ہے۔ اگر کوئی کمزور ملک غلطی کر بیٹھے تو عالمی عدالت کے فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے ہیں اور امریکہ اس قسم کے فیصلوں پر عمدہ رائدہ نہ ہونے کی صورت میں طوم ملک کو جہاد و برباد کرنے پر کمر باندھ لیتا ہے۔ لیکن جب امریکہ خود مجرم ثابت ہو جائے تو وہ صرف یہ بیان جاری کر کے بات پر مٹی ڈال دیتا ہے کہ ”ہمیں عالمی عدالت یا اس کے فیصلوں کی کوئی پروا نہیں ہے۔“

کتنی بے بس ہے عالمی عدالت اور کتنا اپانچ ہے عالمی خمیر۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ایسی عدالتوں کے بانی اور تجویز کنندہ ہی نافرمان ہو جائیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ عالمی عدالت کے پاس طاقت ہے نہ فوج یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو تمام عالمی رہنماؤں کو حاصل اثر و رسوخ اور کرۂ ارض کے تمام ممالک کی فوجی طاقت عالمی عدالت کسی بھی وقت استعمال کر سکتی ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں جب اس کے فیصلوں کو ماننے میں ہٹ دھرمی اور ناروا ضد کا مظاہرہ کیا جائے۔ ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ جب عالمی عدالت کے فیصلوں پر طاقت کے ذریعے عملدرآمد کرایا گیا لیکن ایسا صرف ان ممالک کے معاملے میں ہوا جو کمزور تھے اور امریکہ سے سیاسی اختلافات رکھتے تھے۔ اسی منافقانہ چلن کا نتیجہ ہے کہ جب خود امریکہ نے عالمی عدالت کے فیصلے کو مسترد کیا تو اقوام متحدہ کا عالمی فوج استعمال کرنے کا اختیار کاغذ کے صفحے پر خزانے لیتا رہا۔ یہ تو حالت ہے انسانی حقوق کے علمبرداروں کی۔ اب عالمی عدالت اپنی بے بسی کے خلاف کس عدالت میں اپیل کرے کہ ”جن پہ نیکہ تھا وہی چنے ہوا دینے لگے۔“

امریکہ نے ٹکارا گوا کے داخلی معاملات میں مہرمانہ مداخلت کی اور عالمی عدالت کے فیصلے کو مسترد کیا مگر عالمی خمیر لمبی تان کے سویا رہا۔ اقوام متحدہ کے حلق میں جا لے گئے۔ کسی نے اس بد معاشرانہ روش کی مخالفت یا مذمت میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ اگر انجمن اقوام متحدہ کے رکن ممالک میں ذرا سی بھی عزت نفس اور انصاف پسندی ہوتی تو وہ خود ہی اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ عالمی عدالت کو بھی ہمیش کے لیے دفن کر دیتے تاکہ نہ یہ ادارے ہوں اور نہ کوئی ان کی توجہ نہ کرے۔ میں سوویت روس کی تعریف کر دوں گا کیونکہ وہ انسانی حقوق کے اعلیٰ ہے کے عمل میں شریک نہیں ہوا وہ اس جرم میں شریک نہیں ہے۔ اور ایک روس پر ہی کیا موقوف کوئی بھی سوشلسٹ ملک اس سامراجی ناک کا کردار نہیں بننا۔ ایسا کر کے ان چند ممالک نے آغاز میں ہی یہ ثابت کر دیا کہ انسانی حقوق کے تمام دعوے کھوکھلے ہیں اور ہمیں بیوقوف نہیں بنایا جاسکتا۔

ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو انسانی حقوق کا متفقہ بین الاقوامی اعلان نامہ کی حوالوں سے نامکمل ہے۔ اس میں کئی بنیادی انسانی حقوق تو شمار ہی نہیں کیے گئے مثلاً میرے خیال میں اپنی مرضی سے بخوش اپنی جان لے لینا بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے لیکن مذکورہ اعلیٰ ہے میں اس حق کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ جب آدمی ایک لمبی عمر بسر کر چکا ہو بیمار کمزور اور

بڑھا ہو چکا ہو کسی کام کا نہ ہو بلکہ دوسروں پر ناپسندیدہ برہمن گیا ہو تو ایسی حالت میں ایک بے فائدہ اور اذیت ناک زندگی کو جاری رکھنے سے کیا حاصل۔ ایسا آدمی بلاوجہ کیوں تکلیف میں مبتلا رہے؟ موت کا انتظار کرنا کیا بہت ضروری ہے۔

ہسپتالوں، کلینکوں اور گھروں میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے ایک تکلیف دہ اور ناپسندیدہ بوجھ کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے ڈسے وارہ نہیں بلکہ یہ سنا ہے۔ ایسے لوگ پھر سے تندرست ہو کر بڑے بڑے تخلیقی کام کریں! یہ ایک حال امر ہے۔ مگر اس حقیقت کے باوجود بھی وہ بیڑ پوروں کی طرح جیسے چلے جا رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس آج اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ قریب المرگ مریض کو بھی تم برسوں تک مصنوعی نظام تنفس کے سہارے زندہ رکھ سکتے ہو۔ لیکن ایسا کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟

اس لیے میں اپنی جان اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں لیے کو بھی ایک بنیادی انسانی حق سمجھتا ہوں کیونکہ جب یہ حق استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ صورتحال پیدا ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی جس کی طرف میں ابھی اشارہ کر آیا ہوں۔ لیکن انسانی حقوق کی فہرست بنانے والوں نے یہ حق فہرست کا حصہ نہیں بنایا۔ اس دنیا کو چھوڑنے کا حق... اپنی گٹ واپس کرنے کا حق... یہ کہنے کا حق کہ مجھے اب اپنے محرک واپس جانا ہے تم مجھے یا مجھ سے جیسے کسی اور کو روکنے والے کون ہو؟

ترقی یافتہ ملکوں میں اوسط عمر بہت بڑھ چکی ہے ایسے میں دل چاہے بڑھوں کی تعداد میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اکثریت کی اولاد بھی بڑھاپے میں داخل ہو گئی ہے۔ تیسری نسل کے بچے کا عمر رسیدہ بوڑھے سے کوئی ذاتی تعلق نہیں رہا۔ ایسے بوڑھے ہسپتالوں یا اولڈ ہاؤسوں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں۔ نئی نسل کے بچوں کو ان سے ملنے کی آخر ضرورت بھی کیا ہے۔ تیسری نسل کے دل میں ان "منڈمنڈ رشتوں" کا کوئی احترام نہیں ہے۔

مہنتوں پہ مہینے گزار جاتے ہیں لیکن یہ بوڑھے اپنے بستروں پر پڑے انتظار کرتے رہتے ہیں... کہ کوئی آئے گا دوست کوئی بیٹائی کوئی نواسہ پوتا یا کوئی جان بچوں والا۔ مگر کوئی نہیں آتا۔ لوگ ان سے مرزاں رہتے ہیں۔ مزاج بھی وہ آگتا دینے والے ہو جاتے ہیں۔ ان سے ملاقات کر کے یوں لگتا ہے جیسے تمہیں پچاس سال پرانا اخبار زبردستی پڑھنے کے لیے حموایا گیا ہو۔ ان کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہوتی جو تمہیں بھائے بات سے بات نکلے اور گفتگو چلتی جائے۔ وہ جو بھی کہتے ہیں پچاس یا ساٹھ سال پرانا ہوتا ہے۔ تم انہیں

ملنے جاؤ تو وہ اُس پرکشش زمانے کی بات چھیڑیں گے جب وہ جوان تھے اور زندگی بہت وقت طلب ہوتی تھی! آسانیاں نام کو بھی نہ تھیں اور زندہ رہنا ایک جنگ لڑتے رہنے کے مترادف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تم چاہو بھی تو ان سے کوئی سانچہ پیدا نہیں کر سکتے لہذا تم آگتا جاتے ہو۔ گزشتہ پانچ سات دہائیوں میں سب کچھ بدل گیا ہے لیکن انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا کیا بدل گیا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ تم اپنی بے پناہ مصروفیات سے ایک گھنٹہ نکال کر کسی دوسرے شہر سے بذریعہ ہوائی جہاز کسی بوڑھے سے ملنے جاؤ ورنہ چھوٹے ہی اپنے بچپن کے آس واقعے کا ذکر شروع کر دے جب وہ کھوڑا گاڑی کے پیچھے آکر مرتے مرتے چھٹا۔ مختصر یہ کہ تمہارا اور ان کا ذاتی فاصلہ بہت طویل ہے اور یہ فاصلہ نہ وہ ملے کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہارے پاس اس دوری کو سینے کی فرصت ہے۔ تم تو اپنے زمانے کے مطابق ٹھیک ہو لیکن ان بے بس اور مجبور بوڑھوں کی زندگی کو زندگی کہنا بھی زندگی سے مذاق ہے۔

مگر دنیا کی کوئی حکومت بھی خودکشی کے حق کو بنیادی اور پیدا کی انسانی حق نہیں مانتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں اس حق کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔

حکوتی اور سیاسی لوگ چونکہ بہت مکار ہوتے ہیں لہذا وہ اس موضوع پر بحث ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف ایسی ہی باتیں دہراتے رہتے ہیں جو تم اور تم جیسے دوسرے لوگ سنا چاہتے ہیں۔ درحقیقت حالات جس تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں اس سے ان مکاروں کو کچھ سرکار نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کھوکھے لفظوں کے ساتھ ٹھوس وعدے اور کئی یقین دہانیاں تعمیر کی جائیں اور بعد ازاں تمہیں ان بے فریب باتوں کے سراپوں کے پیچھے بھگا دیا جائے۔ البتہ ان کا یہ چلن نہیں بلکہ یہ حقیقت... کہ تم ایسا ہی کرتے ہو یوں وہ کامیاب رہتے ہیں۔

جن بنیادی حقوق کی فہرست مرتب کی گئی ہے ان میں دو سے کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں کہیں بھی وہ حق نہیں دیئے جاتے۔ دو بے جا کہیں گے۔

میں کچھ اہم حقوق کا ذکر کروں گا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان انسانی حقوق کی توہین کے نتیجے میں بہت سے بے رحمانہ کام کیے گئے ہیں جن کے باعث انسانی باطن شدید زخمی ہو کر رہ گیا ہے۔

دو باتیں ذہن نشین رکھیں۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے مذکورہ اعلامیہ جاری کیا ہے انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ لوگ باطنی تکلیف میں مبتلا ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ نور انسانیت

تھا کہ لاکھوں جاپانی جل کر بھسم ہو گئے ہیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اب دنیا کے نقشے پر عظیم الشان انسانی بستیوں کی جگہ لمبے راکھ اور لاشوں کے وسیع و عریض اونچے نیچے ابنار ہیں۔ پا چند سسکی ہوئی زندگیاں جنہیں اگر موت بھی دیکھے تو خود کشی کر لے۔ جمع ہونے والے صحائف نے فروہین سے پوچھا: ”جناب صدر! کیا آپ گزشتہ رات سکون کی نیند سو سکے؟“ امریکہ کے ”مہذب“ صدر نے جواب دیا: ”ہاں میں معمول سے زیادہ گہری اور پرسکون نیند سویا کیونکہ ہمارا تجربہ کامیاب رہا۔ اب ہم دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہیں۔“ اور تم ضمیر کی بات کرتے ہو! دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے دو بڑے شہروں کے لاکھوں لوگ ”جدید ترین موت“ کا شکار ہو گئے اور جس آدمی کے حکم سے یہ قیامت برپا ہوئی وہ معمول سے زیادہ گہری اور پرسکون نیند سویا۔ اس طرح سویا کہ پہلے بھی ایسے نہ سویا تھا۔ اگر امریکہ کے حاکم اعلیٰ فردین۔۔۔ سچے آدمی کی یہ حالت ہے تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے جو اس قدر ”سچے آدمی“ نہیں ہیں۔

جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تہذیب ایک خواب ہے! ایک امید ہے اور یہ غواہی لاکھ عمل ہے۔ اگر ہم فطری جادو گروں کی لفاظی میں نہ آئیں اور خود کو مہذب تصور نہ کرتے بازار ہیں تو یہ امید مجسم ہو سکتی ہے اور یہ پہنا ایک ٹھوس شکل اختیار کر سکتی ہے۔ رہا ضمیر تو یہ غور و فکر سے پیدا ہوتا ہے۔ تم ضمیر کو ساتھ لیکر پیدا نہیں ہوتے۔ کبھی تم نے نیچے سے نیچوں کی حرکات پر غور کیا ہے وہ جیسے ہی حیوانی دیکھتے ہیں اسے فوراً مسل کر مار دیتے ہیں اور اس حرکت پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ کیا ایسے بچے قاتل ہوتے ہیں؟ مجرم ہوتے ہیں؟ اور کیا ان کے ضمیر پر بھی انکی اغوائی جاسکتی ہے؟ نہیں! یہ سوالات اصیت تک نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہا بچہ حیوانی کو مارنے کا عمل ایک کھیل کی طرح انجام دیتا ہے۔ وہ دنیا کی جستجو میں ہے! وہ ایک نئی دنیا میں نو وارد ہے لہذا اس کی جستجو کا عمل بالکل فطری ہے۔ ایسا بچہ قاتل ہے نہ مجرم اور نہ ہی ابھی وہ ”ضمیر“ نامی کسی اصطلاح سے آشنا ہے۔ بچہ اس بات سے بالکل بے خبر ہوتا ہے کہ چھڑی مارنے سے پالتو کتے کو درد ہوتا ہے۔ ان مثالوں سے ثابت ہوا کہ بچوں میں ضمیر نہیں ہوتا لیکن ”ضمیر کا ج“ ضرور ہوتا ہے۔

عالمی سیاسی شطرنج کے رنگ برنگے مہرے تمہیں یقین دلائے جارہے ہیں کہ تمہارے پاس ضمیر ہے۔ لیکن میں تمہیں بتا دیتا چاہتا ہوں کہ تم ضمیر سے محروم ہو لیکن ضمیر کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کا وجود اس کا جہجہجہ میں عداوتی طور پر رکھا گیا

ہے۔ تمہیں خود اپنے لیے محنت کرنا ہوگی۔ اور پرسکون رہنے کا ہنر سیکھنا ہوگا۔

میں نہیں سمجھتا کہ جن لوگوں نے ”انسانی حقوق کا مشعر“ عالمی اعلامیہ جاری کیا ہے! انہیں ضمیر یا شعور اور فہم و فراست کا کوئی احساس ہوگا۔ کیونکہ ایسے احساس کی منزل تو بہت لمبے سفر کے بعد ہی نظر آتی ہے۔ تمہیں ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہی سب کچھ نہیں مل جاتا۔ پیدائش کے فوراً بعد تو تمہیں صرف وہی اسباب میسر آتے ہیں جو تمہارے زندہ رہنے کے لیے اشد ضروری ہیں۔ باقی ہر چیز کی تمنا تازہ ہوئے ہوئے جج کی طرح تمہارے اندر ہوتی ہے لیکن اسے پروان چڑھا کر پھل حاصل کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر تم شعور کو اس کی اعلیٰ ترین بلندی تک بڑھانا چاہو تو یہ صرف تمہی پر منحصر ہے۔

قدرت تمہارے لیے محض وہی ذرائع یکجا کرتی ہے جو زندہ رہنے کے لیے ناگزیر ہیں! زندہ تم نے خود رہنا ہے! قدرت تمہیں زندگی نہیں دیتی! علمائیت نہیں دیتی! پرسکون ارکاز نہیں دیتی اور یہاں تک کہ محبت بھی نہیں دیتی۔ قدرت کا کام تو عقل اور قننا سے بخوبی چل سکتا ہے تو پھر وہ پریم و غیرہ کے چکر میں کیوں پڑے۔ محبت تو تمہیں خود ہی تلاش کرنا ہوگی۔ شعور کو بتدریج ترقی یافتہ کرنا بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ تمہاری روح تمہارے لیے ایک بارگ کی طرح ہے اور تمہارا کردار باغبان والا ہونا چاہیے۔

تمہاری باطنی روح ہی وہ بارگ عدن ہے جس کا تذکرہ بائبل میں کیا گیا ہے! بارگ عدن کسی دور دراز واقع ستارے پر قائم نہیں بلکہ تمہارے باطن میں مہک رہا ہے۔ صرف تم باہر ہو کیونکہ تم اس سے باہر نکالے گئے ہو۔ اپنے خارج میں تو تم چاروں طرف بھاگتے رہتے ہو لیکن اپنے باطن میں داخل نہیں ہوتے اور جس لمحے تم اپنے باطن میں اپنے اندر جاتے ہو تم صین اسی لمحے پھر سے بارگ عدن میں داخل ہوتے ہو۔

لیکن ہمارے ہاں ہزاروں سال سے کسی نے اس حوالے سے غور و فکر ہی نہیں کیا۔ تم بھی لپچنے اندر نہیں گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر پھول پتہ شاخ اور تاج پھر سے اپنے جج میں جاسایا ہے۔ اب وہاں کچھ نہیں کھلتا! نہ پھول ہیں نہ سبزہ۔ لیکن جج کو پھر سے آگاہ اور پروان چڑھانا اب بھی تمہارے بس میں ہے۔ کیونکہ توقع اور امید کی طرح وہ جج بھی کبھی فنا نہیں ہوتا! موت اس کے لیے نہیں ہے۔

یہ لوگ نہیں جانتے کہ ضمیر کیا ہے۔ انہوں نے محض ایک لفظ سیکھ لیا ہے! بار بار اور غلام معنوں میں دہرانے کے لیے تاکہ تم فریب کھا کر ان کے پھندے میں پھنس جاؤ۔

انجمن اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کردہ ”بنیادی

انسانی حقوق کے مشترکہ عالمی اعلان نامے کی پہلی شق

میں کہا گیا ہے کہ تمام انسان پیداؤشی طور پر آزاد ہیں۔

یہ بالکل نیکو اس ہے۔ اگر تمام انسان پیداؤشی طور پر آزاد ہیں تو انسانی بچے کو آزاد چھوڑ دو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر نہ مر جائے تو کہتا۔ ہماری دنیا میں انسانی بچے کو سہاروں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسے میں اس کے پاس کیا آزادی ہو سکتی ہے؟ وہ بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، خود بخود ڈھل نہیں سکتا۔

بچہ تو یہ ہے کہ ابھی میں جنہیں ایک عالم کا قول سنائے والا ہوں اور مجھے اس قول سے ہمدردی ہے کہ ”انسان کا بچہ اپنے وقت سے پہلے ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے کم از کم مجموعی طور پر اٹھارہ مہینے ماں کے پیٹ میں رہنا چاہیے کیونکہ ابھی وہ پورا نہیں ہوتا اور ہوتا ہے اور ابتدائی ارتقاء کے حریہ مرحلے طے کر رہا ہوتا ہے۔“ تم نے چاروں کے بچے دیکھے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی چنے پھرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو کر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خوراک بھی پیدا ہونے کے فوراً بعد خود تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانی بچے کی نسبت زیادہ خود انحصار ہو چکے ہوتے ہیں۔ جہاں تک انسانی بچے کی بات ہے تو وہ ماں باپ، خاندان یا دیگر لوگوں کے سہارے کے بغیر اپنی بقا کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ غور کرو اس کی کیا آزادی ہو سکتی ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان پیداؤشی طور پر آزاد ہیں۔

اسی لیے میں بار بار زور دے کر کہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی خوبصورت اصطلاح کی آڑ میں جاری تمام تر فتنے اور غیر انسانی سرگرمیاں عالمی سیاست کے کچھ گندے دماغوں کی کارستانی ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ایک خوبصورت خیالی مجسمہ تراش دیتے ہیں اور تم اس مجسمے کے بھگت بن کر آنکھیں بند کیے وہ سارے منتر انتہائی عقیدت سے لاسچے رہتے ہو جو وہ سننا چاہتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آزادی کی خواہش نہ کرو تم آزاد پیدا ہوئے ہو جس طرح تم مجھے دوسرے لوگ آزاد پیدا ہوتے ہیں۔

میں نے سنا ہے کہ ایک بار کوئی پڑھا لکھا جاہل ڈاکٹر کی خانی آسامی کے لیے زبانی انٹرویو دے رہا تھا۔ تین پروفیسر سوالات کرنے کو موجود تھے۔ انہوں نے باہم مشورے سے پہلا ہی سوال یہ پوچھا کہ ”انسانی ماں کے دودھ کی تین اعلیٰ ترین خوبیاں بیان کرو۔“ اب امیدوار بھارہ پریشان ہو گیا۔ چند لمبے تو خاموش رہا لیکن جواب دینے بغیر بھی چارہ نہ تھا لہذا بولا: پہلی بات تو یہ کہ بچے کی پرورش کے لیے جو ضروری غذائی عناصر مطلوب ہوتے ہیں وہ ماں کے دودھ میں قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اور بچوں پر ایک مکمل غذا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ چونکہ یہ ماں کے جسم کے اندر سے آتا ہے لہذا حرارت آمیز ہونے کے باعث زود ہضم ہوتا ہے ماں کے جسم کے اندر سے آنے کے باعث ملاوٹ کا بھی خدشہ نہیں رہتا اور نہ ہی اس دودھ میں جراثیم ہوتے ہیں۔

انٹرویو لینے والے فاضل امیدوار کی ذہنی سطح کو تو خیر انہی باتوں سے جان گئے لیکن جب یہ باتیں کر کے وہ خاموش ہو گیا تو محسن بولے: ”یہاں تک تو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے لیکن یہ تو صرف دو خوبیاں ہوئیں باقی باتیں تو آپ نے انہی دو خوبیوں سے متعلقہ بیان کی ہیں ہمارے سوال کی رُو سے ایک خوبی آپ نے حریہ بیان کرتی ہے۔ ذرا بتائیے تو وہ کون سی ہے؟“

اس پر وہ آدمی کچھ دیر کو چپ ہو رہا کیونکہ انسانی ماں کے دودھ کی دو اعلیٰ ترین من گھڑت خوبیاں تو وہ بیان کر چکا تھا مگر تیسری نہیں سوچ رہی تھی۔ تیسری خوبی کے طور پر ایک بات اس کے ذہن میں موجود تھی لیکن وہ ہنگامہ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ یاد آجائے تو ابھر ہے مگر جب ذہن پر بہت زور دیتے پر بھی تیسری خوبی نہ سوچی تو اس نے کہہ ہی دیا۔ ”اور تیسری یہ کہ یہ دودھ خوبصورت برتنوں سے بھونٹا ہے۔“

غور کرو وہ کیسا حق تھا جو ڈاکٹر بیٹے جا رہا تھا۔ اس کے فہم و تدبر کا بھی اندازہ لگاؤ کہ بہت غور و خوش کے بعد جو بات اس کے ذہن میں آئی وہ کیا تھی: ”خوبصورت برتنوں سے پھونٹا ہے۔“ ان الفاظ سے اس کی ذہنی سطح کا خوب اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسی قسم کے لوگوں نے بنیادی انسانی حقوق کا مشترکہ بین الاقوامی اعلان نامہ جاری کیا ہے۔ آؤ اب اس اعلامیے کے وصول کا پول کھولیں اور دیکھیں کہ خوبصورت نظموں کے انبار کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ میں چند اعتراضات پر ہی اکتفا کروں گا اور ان کی روشنی میں ہی تم جان جاؤ گے کہ باقی پورے اعلامیے کی کیا حیثیت ہے۔

تمہیں میرے مضمون کی پڑھائی مطلوب ہے تو کلاس میں میری آمد سے پانچ منٹ پہلے پہنچنا ہوگا۔ تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ کیا کرتے رہے ہو راستے میں؟ ... خیر، جو ہوا سو ہوا لیکن آئندہ تمہیں وقت کی پابندی کرنا ہوگی۔“

جواب میں نے کہا: ”سینے آپ کی اس تنہی اور استفادی گفتگو کے بعد میں نے مستقبل میں شادی نہ کرنے کا اہل فیصلہ کر لیا ہے۔“ وہ انتہائی حیران ہوئے اور پوچھے: ”کیا؟ میری اس گفتگو کا شادی سے کیا تعلق؟“

اور تم جو اس وقت میری گفتگوں رہے ہو میرے استاد ہی کی طرح حیران ہو لیکن میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ میں اپنے گلی محلے کے گھروں میں ایسی ہی ناخوشگوار بحثیں سننا چلا آ رہا تھا۔ لگ بھگ سبھی بیویاں چوتھے ہی خاوند سے پوچھتی تھیں ”آپ اب تک کہاں تھے دھیرہ وغیرہ“ یوں میں نے طے کر لیا کہ میں اس قبیل کے سوالات کے جواب ہرگز نہ دوں گا۔ اسی باعث میں نے اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے سے قبل ہی اسے اپنی ذاتی آزادی پر قربان کر دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے استاد سے کہا تھا: ”مصلح آپ کے تنہی استفادی کی وجہ سے میں نے ہمیشہ غیر شادی شدہ رہنے جیسا غیر معمولی فیصلہ کر لیا ہے لہذا یہ توقع نہ رکھیں کہ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دوں گا۔ میں جواب دہی کے اس عمل میں جھنجھٹے کی بجائے وہ مضمون ہی بدل لوں گا جو آپ پڑھا رہے ہیں۔“ ”مستے“ وہ حیرت زدہ کھڑے تھے کلاس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: ”یہ لڑکا بہت عجیب ہے شادی کا میرے مضمون سے کیا تعلق؟ شادی، جغرافیہ، سوال۔۔۔ عجیب لڑکا ہے۔“

وہ میرے بارے میں بہت تجسس ہو گئے تھے۔ چھٹی کے بعد انہوں نے مجھے بلا لیا اور پوچھا: ”اب ہم کل کربات کر سکتے ہیں نا؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں جو کچھ تم نے کلاس میں کہا۔ آخر بات کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟“ میں بولا: ”کسی کو بھی یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ میں کہاں تھا؟ کیا کر رہا تھا اور مجھے فلاں سے فلاں مقام تک پہنچنے میں تاخیر کیوں ہوئی۔ میری زندگی صرف میری زندگی ہے۔ اگر میں اسے بے فائدہ ہی گزارنے پر آمادہ ہو جاؤں تو یہ بھی میرا حق ہے بالکل اسی طرح جیسے کسی دوسرے کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے بچانے کا حق حاصل ہے۔ آپ محض ایک ملازم ہیں اور آپ کو صرف جغرافیہ پڑھانے پر مامور کیا گیا ہے۔ لہذا ذاتی سوال پوچھنا آپ کا منصب ہے نہ حق۔ نہ ہی میں ایسے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں جو میری ذاتی آزادی میں خلل انداز ہو سکتا ہو۔ مجھے اس قسم کے سوال بالکل پسند

لیکن میں کہتا ہوں کہ تمام انسان مجبور اور محتاج پیدا ہوتے ہیں جنہیں ”آزادی“ ہونے کے لیے برسوں کی محنت و زحمت ہوتی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی کروڑوں لوگ تمام عمر ”آزادی“ نہیں ہو پاتے۔ اگرچہ عالمی اعلامیے کے مطابق سبھی انسان پیدائشی طور پر آزاد ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں مگر لاتعداد لوگ اپنی زندگی کی آخری سال تک مجبور اور محتاج ہی رہتے ہیں۔۔۔ روزانہ کی طرح۔ تم مجبور ہو یا آزاد؟ یہ جاننے کے لیے زیادہ تک و دو کرنے کی ضرورت نہیں اپنی مختصر زندگی کا جائزہ لے، حقیقت خود ہی آشکار ہو جائے گی۔

آخر تم کس آزادی کی بات کرتے ہو؟ جو میاں کی وجہ سے بیوی اور بیوی کے باعث میاں کو حاصل نہیں ہو پاتی۔ میں نے شادی شدہ جوڑوں کو لٹ پاتھوں پر ایک ساتھ چلتے بغور دیکھا ہے۔ خاوند کو دھڑا دھڑا نظر زمائی کرنے کی ہرگز آزادی نہیں ہوتی۔ وہ ایک بدھ بکشتی طرح ہاک کی سیدھ میں چلتا ہے اور لگا ہیں سامنے راستے پر مرکوز رکھتا ہے۔ وہ چارٹ سے آگے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرتا کیونکہ بیوی ترجیحی نظروں سے مسلسل ”چیک اینڈ بیلنس“ رکھتی ہے۔ دوسری طرف بے چاری بیویوں کے ساتھ بھی ایسا ہی مالکانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر تم پیدائشی طور پر آزاد ہو تو یہ آزادی کی کوئی قسم ہے کہ مرد کے گھر میں داخل ہوتے ہی عدالت لگ جائے اور پوچھا جائے ”اب تک آپ کہاں تھے اتنی دیر کیوں کی؟“ جلدی گھرا آنے میں آخر قیامت ہی کیا ہے؟“ ”دبے رہو جواب پوچھتے رہو جھوٹ پر جھوٹ اور پھر جھوٹ چھپانے کے لیے مزید جھوٹ۔ کیونکہ تم پیدائشی طور پر آزاد ہو۔ یہ میں نہیں کہتا“ وہ کہتے ہیں۔

میں جب سکول میں زیر تعلیم تھا تو اکثر دیر سے گھر آتا تھا۔ کبھی صبح سے سکول پہنچنے میں بھی تاخیر ہو جاتی تھی کیونکہ گھر اور سکول کے درمیان زندگی بہت خوبصورت تھی۔ میرے سکول کے ارد گرد آدموں کے بہت سے درخت تھے شاخوں پر پھل آنے کے دن آتے تو ان درختوں کے پاس سے گزرنا بھی کیا بیان کروں یوں لگتا تھا جیسے گرد و پیش کی سبھی ہوئی ہوا آدموں سے زیادہ میٹھی ہو گئی ہو۔ درخت تو اور بھی تھے لیکن اُس درخت کا کیا کہنا جس کی شاخوں پر پھلوں کا بادشاہ حکمرانی کرتا ہے۔ اس موسم میں مجھے کلاس روم کی بجائے آم کے درخت پر چڑھ بیٹھنا زیادہ بھاتا تھا۔

مکمل دفعہ جب میں نڈل سکول میں آدھا گھنٹہ تاخیر سے پہنچا تو استاد نے تنہی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا ”یہ نہیں چلے گا۔ کم از کم میرے ساتھ تو ایسے نہیں چلے گا۔ اگر

نہیں میں یہ سکول چھوڑ سکتا ہوں یہاں تک کہ تعلیم کا خیال ہی دل سے نکال دوں گا۔ کیونکہ میری نظر میں ویسے بھی یہ سب غیر ضروری ہے۔ اس حوالے سے انسانی تاریخ کی اہم ہستیوں کی مثالیں موجود ہیں: یسوع (مہرے عیسیٰ علیہ السلام) کون سے سکول میں پڑھے تھے؟ روحانی یکسوئی اور ارتکاز توجہ جیسے ذاتیوصاف انہوں نے کس ادارے سے سیکھے تھے؟ کیا کبیر نے بغیر تعلیم حاصل کیے دھرم کی سچائی کو نہیں پایا..... مجھے کاروبار ملازمت یا کسی دوسری معاشی مصروفیت سے ذرا بھر بھی لگاؤ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کلاس میں رہوں تو آپ کو بطور انسان خود کو مزید ترقی دینا ہوگی۔ ازراہ کرم میری آزادی میں یوں ہر وقت دخل اندازی نہ کیجئے گا۔“ اور استاد صاحب خاموش ہو گئے۔

کچھ ہی دیر پہلے میں تمہیں بتا رہا تھا کہ مغربی منافقوں کے اعلانیے کی پہلی شق کہتی ہے کہ تمام انسان پیدا انہی طور پر آزاد ہوتے ہیں۔

یاد رکھو! یہ سب انسانیت کو روایات میں قید رکھنے کے ہتھکنڈے ہیں۔ وہ صرف تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تم آزاد ہو لہذا اب آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور باطنی دنیا کی تغیر مانجی ہے۔ حالانکہ اپنے باطن پر فتح پا کر ہی تم حقیقی آزادی کی سرست سے بہرہ ور ہو سکتے ہو۔ حقیقی آزادی کی مملکت میں تم حقیقتاً آزاد ہوتے ہو..... ہر چیز سے آزاد..... جسم سے بھی آزاد..... کیونکہ جسم بھی تو ایک بندھن ہے۔

مغرب کی نسبت کہیں زیادہ ایماندار ہے۔ شرقی انکار کے مرکزی دھارے کی تعلیمات کہتی ہیں کہ تم ایک بندھن میں پیدا ہوئے ہو تم ہرگز پیدا انہی طور پر آزاد نہیں ہو تمہارا جسم ایک قید خانہ ہے تمہارا دل اور دماغ بھی دو زندانوں کی طرح ہیں تمہارا شعور بہت چھوٹے سے حلقے میں اسیر ہے لیکن یہ شعور اتنی طاقت ضرور رکھتا ہے کہ پوری کائنات کو محیط ہو جائے۔ مگر تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ تم یوں سوچتے ہو کہ ہم جو ہیں صرف وہی ہیں۔

اصل مغرب میری نظر میں انسانیت کے مجرم ہیں۔ یہ ان لوگوں سے بھی بڑے مجرم ہیں جو پھانسی کے پھندوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں کیونکہ یہ پوری انسانیت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکے بازی کا یہ عمل بڑی مہارت چالاک اور مکاری سے انجام دیا جاتا ہے۔ ”تم پیدا انہی طور پر آزاد ہو“..... اگر یہ کہنا درست ہے تو پھر آزادی پر حریہ بحث کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ایسے میں غیر مفید اور مصنوعی اصطلاحوں کی ایجاد کاری کے طویل عمل کا کیا جواز ہے

بڑی بڑی قوموں کے بڑے بڑے اجلاس کیوں؟ پھر تو یہ سوال بھی نہیں اٹھتا کہ خود کو آزادی کے لائق بنایا جائے کیوں؟ کہ تم آزاد ہو۔

تاریخ میں ایک ہی آدمی ایسا نظر آتا ہے جس نے یہ پند مغربیات کہی کہ: ”تمہارے پاس روح نہیں ہے۔“ اور وہ تھا چارچ گرجیٹیف۔ اس کے برعکس تمام مذاہب عالم تقریباً متفق ہیں کہ روح تمہارے اندر موجود ہے اور تم اسے لے کر پیدا ہوئے ہو۔ مگر تاریخ عالم کے تمام تر نظریاتی شور وغل میں صرف چارچ ہی کی واحد آواز گونجتی کہ تمام انسانوں میں روح نہیں ہوتی۔ انسانی باطن میں روح کی نشست گاہ خالی ہوتی ہے۔ ہاں یہ امید اور توقع ناپید نہیں ہوتی کہ تم محنت کر کے روح کے حصول میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ روح کی نشست کا جو چہرہ تمہارے من میں دیران پڑا ہے تم روح کو پا کر اسے آباد کر سکتے ہو۔ تم اس لائق ہو کہ روح کو بنا سکو لیکن تم اسے حاصل کر کے پیدا نہیں ہوئے ہو۔

یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور چارچ بھی اس سے آگاہ تھا کہ تم روح کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہو لیکن اس عقیدے کی بزرگی کے آگے سر تسلیم خم کر دینے سے تمہیں کچھ نہیں ملا۔ ہم بدستور جی دامن ہیں خالی ہاتھ ہیں اور اگر یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ روحانی طور پر مطمئن ہیں۔ کیونکہ روح کے ساتھ پیدا ہونے کے خیال نے ہمیں بے عمل بلکہ مدبوش کر دیا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ آتما (روح) تمہارے اندر ہے تمہارا باطن پر ماتما (روح اوئی) کا مسکن ہے اور الیہ شور (قادری مطلق) تمہارے من میں فرمانروائی کر رہا ہے..... تو پھر اب تمہیں مزید کیا کرنا ہے؟ اور کیا چاہتے ہو تم؟ اگر یہی سچائی ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے تنگ ودد کرو جو تمہیں حاصل نہیں ہیں مثلاً دولت ہے قوت ہے دنیاوی جاہ و جلال اور عزت و احترام وغیرہ ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی یہ تو نہیں کہتا کہ ہر بچہ ارب پتی اور صاحب ثروت بن کر پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کہنے کی غلطی کوئی کرے گا بھی نہیں کیونکہ یہ چیزیں مسلسل جدوجہد سے حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ آزادی شعور روح روح اوئی قادری مطلق..... جو نام بھی تم چاہو پسند کر لو مگر باطنی بیداری اور ترقی درختے میں نہیں ملتی کیونکہ یہ کوئی آسانی علیت یا خصوصیت نہیں ہے۔ اسے پانا پڑتا ہے اور اس عمل میں شدید ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حقیقت تمہارے باطن کے پاتال میں گہری نیند سو رہی ہوتی ہے یہ اصلیت تمہاری ذات کے اندھے غار میں روپوش ہوتی ہے اور یہ صلاحیت ایک امکان کی صورت تم میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے..... مگر اسے بیدار کرنا پڑتا ہے تلاش کرنا پڑتا ہے اور یہ سب جستجو ہی سے ممکن ہو پاتا ہے۔ تمہیں اس صلاحیت کا

مراغ لگا کر اسے پتہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت خزاں رسیدہ شاخ کی مانند ہوتی ہے اور تمہیں اسے پھر سے سرسبز کرنا ہوتا ہے۔ حرید سرسبز اور پھولوں سے بھر پور۔

لیکن جو لوگ ہاتھ پیر ہلائے بغیر اس قسم کے شوشے چھوڑتے ہیں کہ تم انسانی احترام اور حقوق کے حوالے سے برابر ہو وہ خوبصورت لفظوں کی آڑ میں بدصورت جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اچھے لفظوں میں بری باتیں کر کے زبانوں کے معنوی قتل عام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ تم میں جسمانی، قلبی، دماغی اور ذہنی حوالے سے کوئی مساوات نہیں ہے۔ ایک کا عزم، امنگ اور تمنا دوسرے سے مختلف ہے، کبھی برابری اور کون سی یکسانیت؟ سکینڈ فرائیڈ، سکینڈ فرائیڈ ہے برٹریڈ رسل، برٹریڈ رسل ہے اور ڈی۔ ایچ لارنس، ڈی۔ ایچ لارنس ہے۔ دوسرا ڈی۔ ایچ لارنس کبھی پیدا نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ ہر انسان یکساں و یکساں ہے۔ انسانی مساوات ایک مجددانہ نظریہ ہے لیکن عصر حاضر کے انسان نے اسے لگ بھگ مذہبی عقیدہ بنالیا ہے۔

میں تمہیں بتا دیتا چاہتا ہوں کہ ”انسانی مساوات“ ایک مہلک عقیدے کا نام ہے جو بدقسمتی سے انسانی ذہنوں میں ڈبے ڈال چکا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ تمہیں تمہاری انفرادیت اور یکسانی یاد دلانی چاہئے۔

”تمام انسان عقل و ضمیر جیسے اوصاف سے متصف ہوتے ہیں اور انہیں باہمی برائی چارے کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔“ ایسی باتیں کھوکھلے دھوڑوں سے زیادہ وقت نہیں رکھتیں لہذا انسانی بیہودگی اعلیٰ ترین منزل تک رسائی کے لیے اس نوعیت کی کوئی پھولی جیسا کہیں مستحکم سپروں کا ضم البدل ثابت نہیں ہو سکتیں۔ میرے خیال میں تو تمام انسانوں کے پاس عقل نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر کوئی صاحب ضمیر کہلانے کا مستحق ہے۔

عقل و ضمیر جیسے اوصاف سے متصف انسانوں کو تلاش کیا جائے تو بہت کم مثالیں موجود ہیں۔ تھوڈی دیر پہلے میں نے برٹریڈ رسل کا ذکر کیا تھا، اسے صاحب عقل اور باضمیر کہا جاسکتا ہے اور رسل جیسے دیگر لوگوں کے لیے بھی ایسا کہنا روا ہے لیکن کروڑوں عام انسان تو بہت سے اپنا عقیدوں کی معیت میں زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ جب تک تم ان غیر عقلی اور اندھے عقائد سے دستبردار نہیں ہو جاتے جب تک تمہیں صاحب عقل یا باضمیر کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہندو گائے کو ”ماں“ کہتے ہیں۔ کیا یہی ”عقل“ ہے۔

ایک بار مجھے ایک نائی گرامی پنڈت سے گفتگو کا موقع ملا۔ وہ ہندوؤں کے پوپ کا درجہ رکھتا تھا۔ میں نے اس سے استفسار کیا: ”کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ گائے آپ کی ماں ہے؟ وہ بولا: ”کیا مطلب؟“

میں نے کہا: ”تھوڈی دیر قبل مندر میں داخل ہوتے وقت میں نے آپ کی ماں سے ملاقات کی تھی۔ وہ عورت ہے یا گائے؟“

”ظاہر ہے“ مجھے جھم جھم دینے والی ماں عورت ہے لیکن گائے تو آپ کیوں بچ میں لا رہے ہیں؟“ پنڈت شہنا کر بولا۔

میں نے پوچھا: ”ایک جنم دینے والی ماں ہے اور گائے میری روحانی ماں ہے۔“

مے کہ دونوں میں سے کئی ماں کسے سمجھتے ہیں؟“

پنڈت جی بولے: ”آپ کیسی فضول باتیں پوچھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ سے لینے والی عورت مجھے جنم دینے والی ماں ہے اور گائے میری روحانی ماں ہے۔“

”پاپ رہے“ میں نے کہا: ”بھرتیل کا کیا ہوگا؟ تیل سے بھی تو آپ کا کوئی رشتہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ وہ کیا ضمیر ہے؟ آپ کے روحانی والد ماجد یا کچھ اور؟ اور آپ خود کیا ہیں؟ ایک روحانی تیل ہیں نا۔۔۔ یا پھر آپ کی کس ہندی کر دی گئی ہے اور آپ پورے روحانی تیل بھی نہیں رہے ہیں؟“

تم اندھے عقیدوں کو بچہ بچوں کی طرح چھاتی سے چٹائے ہوئے جی رہے ہو اور باتیں عقل و ضمیر کی کرتے ہو؟

جن لوگوں نے انسانی حقوق کا اعلامیہ جاری کیا ہے ان میں 90 فیصد عیسائی ہیں اور وہ جملہ مسیحی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں مگر دانشور ہونے کے دعویدار بھی ہیں۔ لیکن کوئی ان عیسائی دانشوروں سے نہیں پوچھتا کہ کہاں ہے تمہاری عقلیت؟ خصوصاً مذہب کے معاملے میں یہ دانش اور ضمیر کہاں عجب ہو جاتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس سوال کا اُن کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ چند بنیادی عقائد ہیں جن پر عیسائی مقلدین کی فکری عمارت استوار ہے۔ منطقی تجزیے اور دلیلوں کی بنیاد پر ایک عیسائی کے ذہن سے چند باتیں نکال دی جائیں تو تم حیران رہ جاؤ گے کہ باقی کیا رہ گیا ہے؟ ایسی صورت میں ایک مسیحی کا مذہب مذہبیت سے بالکل خالی دکھائی دے گا۔

لیکن بد مذہم میں سے آپ کچھ بھی مسخر نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں اندھے عقائد

کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بدھ نے خود ہی وہ سب کچھ مسترد کر دیا تھا جو اندھی تقلید کی بدولت پیدا کر سکتا تھا۔ اسی لیے بدھ دھرم محض عقلیت اور خالص دلیل ہے۔

میرے خیال میں تو یہ کہنا کہ ”ہر انسان کے پاس پیداؤںسی طور پر عقل ہوتی ہے“ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ ایک ایسا جرم جو انسانیت کے خلاف کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے۔ دنیا کو ایک نظر دیکھنے سے یہ لگتا تو نہیں ہے کہ یہ ایک عقل مند دنیا ہے۔ یاد رکھو! ہم عقل کے سہارے نہیں بلکہ لاتعداد نادانوں کے سہارے جی رہے ہیں۔

لیکن یہ الفاظ بہت خوبصورت اور دلکش معنوم ہوتے ہیں ان پر بلا سوچے سمجھے ایمان لانے کو جی چاہتا ہے کہ تم عقل کے زیور سے آراستہ ہو اور ضمیر کی دولت سے مالا مال ہو وغیرہ۔ یاد رکھو! تم جتنے نادان ہو گئے اتنی ہی جلدت سے اور اتنا ہی زیادہ اعتماد کرو گے۔۔۔۔۔ بے معنی لفظوں پر یہ اندھا اعتماد ختم کر دو کیونکہ یہ تمہارے لیے ہلک ہے۔

وہ جسے خدا داد ضمیر کہتے ہیں میرے نزدیک اُسے پیدا کرنے کا واحد طریقہ غور و فکر ہے۔ ضمیر کسی غیر ادنیٰ خوبی یا صلاحیت کا نام نہیں بلکہ یہ غور و فکر کے بار آور ہونے کا نام ہے۔ انسانیت کے جنم سے آج تک بہت کم لوگ ہاشور ہو پائے ہیں یہی وہ لوگ تھے جو صاحب ضمیر کہلانے کے حقدار ہیں اور ان کی تعداد تمہاری انگلیوں کی پوروں سے زیادہ نہیں ہے۔ شعور اور ضمیر۔۔۔ دونوں الفاظ ایک ہی مفہوم کے حامل ہیں۔ لیکن مذہبی لوگوں کی متشوع تشریحات کے باعث فرانسیسی کے علاوہ دیگر تمام زبانوں میں ان دونوں الفاظ کے بہت سے مفاسد پیدا ہو گئے ہیں جو ثانوی درجے کے ہیں۔ فرانسیسی ہی وہ واحد زبان ہے جس میں شعور اور ضمیر دونوں کے لیے ایک ہی لفظ مستعمل ہے کیونکہ مذکورہ الفاظ بالکل ہم معنی ہیں۔

لیکن مذہب عالم کے ٹھیکیداروں نے شعور اور ضمیر کو دو مختلف اصطلاحوں کی صورت میں الگ الگ کر دیا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔

شعور غور و فکر کے نتیجے میں پیدا ہو کر رفتہ رفتہ چٹختی حاصل کرتا ہے یہ حقیقت ہے اور یہی حقیقت وہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کوئی ان مکاروں سے نہیں بچ سکتا کہ تم انسانوں کو کب تک اپنی پرفریب چالوں میں گرفتار رکھو گے۔

غور و فکر کے نتیجے میں شعور کی رونمائی کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے تم ایک اندھیرے سے بھرے میں چراغ لے کر جاؤ تو تاریکی کی کوکھ سے اُجالا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو نبی تم غور و فکر کی کیفیت عالیہ حاصل کرتے ہو اُسی لمحے تمہارے باطن میں

شعور کی رونمائی شروع ہوتی ہے اور تم دانش سے معمور ہو جاتے ہو۔

جیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں ضمیر بھی ایک خود وضع کردہ اصطلاح ہے۔ عام تصور کے مطابق ضمیر ان تمام باتوں سے تشکیل پاتا ہے جو تمہارے مذہبی رہنما دینی ادارے اور مختلف مذاہب تمہیں سکھاتے ہیں۔ نیکی کیا ہے اور بدی کا کیا تصور ہے؟ رحم دلی کسے کہتے ہیں اور ظلم کا کیا معیار ہے؟ اس طرح کی جملہ تعلیمات کے نتیجے میں تمہارے اندر ضمیر تشکیل پاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ضمیر کو شعور سے الگ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ایسا کرنا محض چال بازی ہے۔ شعور کے بغیر ضمیر کا تصور بھی محال ہے لیکن انہوں نے تمہیں ایک مصنوعی ضمیر بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی صدائے جرس پر لبیک کہتے رہو۔

یہاں میں اپنے ہی حوالے سے ایک مثال دینا چاہوں گا۔ میں ایک قدیم ترین مذہب کے ماننے والوں میں پیدا ہوا ہوں۔ مقلدین کی تعداد کے حوالے سے یہ ایک چھوٹا سا مذہب ہے مگر اس کے پیروکار بھی بہت سے اپنا بیعت عقائد کے سہارے زندہ ہیں۔

افکارہ سال کی عمر تک میں نے اپنے گھر میں کبھی ٹماٹر نہ دیکھا تھا۔ یہ خیال نہ کرتا کہ میرے اہل خانہ کے نزدیک ٹماٹر کوئی انتہائی خطرناک چیز تھی بلکہ بات صرف اتنی ہی تھی کہ ٹماٹر کی رنگت بھی ماس (گوشت) جیسی ہوتی ہے اور میرے آبائی مذہب کی رو سے گوشت کھانا مکروہ عمل تھا۔ میں بیس سال کا ہونے کو تھا لیکن اب تک کبھی شام کے بعد کھانا نہیں کھا سکا تھا کیونکہ میرے گھر والوں کے مذہب میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ اُن کے عقائد کے مطابق طلوع آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے ہی کھانا پیا جاسکتا ہے۔ بعد از شام خورد و نوش کی ممانعت کے پیچھے یہ سوچ کارفرما ہے کہ ایسا کرنے سے کوئی کینز انکوزایا دیگر بھنا مٹا جائے اور جو تمہارے پیٹ میں بکچ کر ہلاک ہو سکتا ہے۔ ایسا ہونا جیو جیا (جاندار کی ہلاکت) کے دمرے میں آتا ہے جو تشدد اور سخت گناہ خیال کیا جاتا ہے۔ اُن کے نزدیک ابھی طرح اجالا ہونے پر ہی کھانا پینا مستحسن ہے۔

جن دنوں میں اپنی مری افکارہ بھاریں گزار چکا تھا انہی ایام کا واقعہ ہے کہ میرے کچھ احباب نے ایک خوبصورت قلعے کی سیر کا قصد کیا جو زیادہ دور نہ تھا۔ چند میل کے فاصلے پر واقع یہ قدیم قلعہ دیکھنے کے لیے میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ یہاں جو کچھ وقوع پذیر ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا اور نہ میں نے اب تک کبھی اس حوالے سے غور ہی کیا تھا۔ قلعہ کافی بلندی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ چڑھائی چڑھنے کا عمل جاری رہا آخر میں قلعے تک پہنچے اور

گھونے پھرنے لگے۔ قلعہ واقعی بے حد خوبصورت تھا قدیم طرز تعمیر کی جاذبیت اور دلکشی نے سب کو اس قدر متوجہ کر لیا کہ کسی کو کھانا پکانے کا خیال تک نہ آیا۔

صبح سے پہلے میں نے ہی ان کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کرائی: ”جلدی کرو کچھ ہی دیر بعد سورج غروب ہونے والا ہے اور مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ یقیناً تم بھی بھوکے ہو۔ تمام دن ہم نے قلعے کی پہاڑی پر گھومتے پھرتے ضائع کر دیا ہے اگرچہ یہ ایک دلچسپ اور عمدہ سیر تھی۔“

وہ کہنے لگے: ”جب تک سورج کی روشنی موجود ہے تب تک ہم اس جادو جلال والی عمارت کی سیر جاری رکھیں گے ویسے بھی ابھی قلعے کے بہت سے حصے ہم نہیں دیکھ سکے۔ کھانے کا کیا ہے بعد میں کھالیں گے۔“

ان تمام دوستوں میں صرف ایک میں ہی تھا جو شام گہری ہونے کے بعد کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ سب تو رات کو کھانا کھانے کے عادی تھے لہذا انہیں سورج کے غروب ہونے اور کھانا تیار نہ ہونے پر کوئی پریشانی نہ تھی۔ رہائش تو انہوں نے میری بات سنی ان سنی کر دی۔ میں نے بار بار انہیں کھانا تیار کرنے کو کہا لیکن جب انہوں نے اثباتی جواب نہ دیا تو خاموش ہو گیا۔ بہر حال پورا قلعہ گھوم پھر کر انہوں نے کھانا بنانا شروع کیا جو رات دس بجے کے لگ بھگ پک کر تیار ہوا۔ میرے لیے اس وقت کھانا چنا محال تھا لیکن ارد گرد بھیلی ہوئی مہک بتا رہی تھی کہ کھانا بے حد لذیذ اور عمدہ ہے۔ پورا دن ہم نے بغیر کچھ کھانے بچے گزار دیا تھا پھر قلعے کی بلندی پر چڑھنے اترنے کی مشقت اٹک تھی اور گھومنے پھرنے کی محنت اٹک۔ لہذا جیسے ہی کھانا تیار ہوا سب ٹوٹ پڑے۔ چند لمحوں تک تو انہیں میرا خیال بھی نہ آیا لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ میں کھانے میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں تو حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے: ”سب سے زیادہ شور مچا رہے تھے اور اب دور کھڑے دیکھ رہے ہو آؤ کھانا لو۔“ ان میں سے ایک نے کہا اور دوسروں نے بھی اس کی تائید کی۔

میں ان پر اپنی کیفیت واضح کرتے ہوئے بولا: ”دراصل مجھے ایک بہت بڑی الجھن درپیش ہے۔ میں نے کبھی رات کو کھانا نہیں کھایا جس مذہب کے ماننے والوں میں بدقسمتی سے میں پیدا ہوا ہوں ان کی تعلیمات کے مطابق رات کو کھانے پینے والا پکا جہنمی ہے۔ صرف ایک رات کے کھانے کی خاطر میں دوزخ میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں بھوک کے مارے سو بھی نہیں سکوں گا۔ اور پھر تمہارے پکائے ہوئے کھانے کی مہک بھی اتنی اشتہا انگیز

ہے کہ..... میں کیا تاؤں سونا بہت مشکل ہے۔“

میرے اندر ایک زبردست تکلف جاری تھی کہ ”کھاؤں یا نہ کھاؤں۔“ میری حالت اس شخص کی مانند تھی جس کے آگے خدق ہو اور پیچھے کھائی۔ ابھی میں کوئی دو ٹوک فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ تمام دوستوں نے مجھے کھانا کھانے پر آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے: ”تمہارے والدین اور گھر والے تو رہے ایک طرف ہم کبھی بھی کسی سے بھی یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے رات کو کھانا کھایا تھا۔ اب آؤ اور کچھ نہ کچھ کھالو یوں بھوکے رہو گے تو واقعی نیند نہیں آئے گی۔“

..... اور میں نے کھانا کھالیا لیکن نیند نہ آئی کیونکہ مجھے مسلسل سلی ہو رہی تھی۔ تمام رات تے پرتے آتی رہی۔ ایسا صرف میرے ہی ساتھ ہو رہا تھا باقی سب سکون سے سوئے پڑے تھے۔ کبھی تھکے ماندے تھے لہذا پیچھے ہٹ کر کدہ کی نیند سو رہے تھے مگر میں بے خواب اور بے چین تھا۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ وہ رات میں نے کتنے کرب میں گزاری تھی صبح پانچ بجے تک میں جاگ رہا تھا۔

اس خوفناک رات نے میرے ذہن میں یہ خیال سختی سے گاڑ دیا کہ رات کو کھانا خطرناک ہوتا ہے۔ صرف ایک بار کی بھول نے پوری رات کو دوزخ بنا دیا تھا۔ لیکن صرف میرے لیے۔ میں نے سوچا کہ جو تمام عمر رات کو کھانا کھاتے رہتے ہیں ان کے متعلق میرے بڑوں کا یہ عقیدہ کہ وہ دوزخ کا اجد من نہیں گے..... شاید درست ہی ہو۔ لیکن پوری دنیا رات کو کھانا کھاتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ سچ ہے تو پھر کسی کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ چند ہزار افراد کے سوا باقی سب دوزخ میں پھینک دیے جائیں۔ میں انہی خیالات کی بھول بھیلیوں میں سرگرداں تھا دیر تک میں انہی خطوط پر سوچتا رہا کہ آخر خرابی کہاں ہے؟ پاس ہی میرے تمام دوست میری حالت سے بے نیاز گہری نیند کے حوسے لوٹ رہے تھے یہ سب کے سب رات کو کھانے کے عادی تھے ان میں سے تو کسی کو نے نہیں آئی نہ ہی کسی کی نیند خراب ہوئی۔ آخر کار غور و فکر کی لہروں نے مجھے اس نتیجے کے ساحل پر لاپیچہ کا خرابی کھانے میں نہیں اور نہ ہی رات کو کھانا کھانے والوں میں ہے۔ اگر کوئی خرابی اور گڑبڑ ہے تو وہ میرے عقاید و تصورات میں ہے اور میں ایک غلط عقیدے کے سائے تلے پر دان چڑھا ہوں۔ اس روشن سوچ کے ذہن میں آئے ہی میں پرسکون ہو گیا۔

لیکن جب ایک بار تم کسی بات کو تسلیم کر لیتے ہو تو نتیجہ کے طور پر تمہارے باطن میں ایک جھوٹا خمیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا خمیر تمہارے ہاتھ میں ہر طرح کے کاموں کی دو

فہرستیں دے کر خود ڈانٹ ڈپٹ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ تو لازمی ہونا چاہیے اس کام کو انجام دینے بغیر نجات نہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ شعور نہیں، میں اسے بالکل شعور نہیں مانا کیونکہ شعور کی موجودگی میں تو مصنوعی اور جھوٹے ضمیر کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ رہا شعور کا سوال تو یہ ایک ایسی خوبی ہے جو صحیح اور غلط کا براہ راست فیصلہ کرتی ہے اگر تم شعور پاؤ گے تو جہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔

میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم ضمیر کو ساتھ لے کر پیدا نہیں ہو تے بلکہ اسے خدا جب پیدا کرتے ہیں۔ بھی خدا جب نے اپنے اپنے ضمیر وضع کر کے انسان کا بیڑہ عرق کیا ہے۔ کیا بھی اچھا ہو اگر ہم ایک اصطلاح کے طور پر لفظ ”ضمیر“ کو ترک کر دیں کیونکہ اس کے ساتھ ناقابل رشک باطنی اور غلط معافی وابستہ ہیں۔ متبادل لفظ کے طور پر ”شعور“ کو استعمال کریں۔ جب تم کامل طمانیت پاتے ہو تو تمہاری طمانیت کی خوشبو کا نام شعور ہے۔ طمانیت کا پھول اور شعور کی خوشبو..... دونوں کے لیے جدوجہد درکار ہوتی ہے۔

اور ہاں اگر تم شعور کو پا جاؤ تو یہ تمہارے لیے حیات نو کے برابر ہوگا۔... ایک نئی اور خوبصورت زندگی کے ساتھ زندہ رہو گے تم۔ یسوع (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نے کہا تھا: ”جب تک تم مر کے دوبارہ پیدا نہ ہو جاؤ مجھے نہیں سمجھ سکو گے۔“ یہ کہنے سے اُن کی کیا مراد تھی؟ سنو! میں بتاتا ہوں۔ وہ اسگئے جہنم کی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ اُن کی بات کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں اپنے باطن کو بدلنا ہوگا۔

اگر تمہارے اندر شعور ہے طمانیت ہے اور غور و فکر کا مادہ ہے تو یہ کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ انسانیت ایک ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی۔ یہ احساس تمہیں خود بخود ہو جاتا ہے مگر کب؟ جب تم حقیقی شعور یا ضمیر کو پالیتے ہو۔ تب صرف بھائی چارہ ہی قائم نہیں ہوتا بلکہ جو لفظ دجوز میں آتا ہے اس میں بھائی چارہ بھی ہوتا ہے اور بہن چارہ بھی۔ لیکن یہ شعور تک دوسری کے شر کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ یاد رکھو! ایسی تبدیلیاں کسی ”بنیادی انسانی حق“ کے اعلان سے باوراء ہوتی ہیں۔

دوسری شق میں کہا گیا ہے کہ ہر فرد اس اعلامیے میں

درج حقوق اور آزادیوں کو حاصل کرنے کا حقدار ہوگا

اور اس حوالے سے رنگ، نسل، مذہب، ملک، خطے، زبان

طرز حیات، سماجی، سیاسی اور ثقافتی شناخت وغیرہ جیسے

اختلافات کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔

یہ سب نکواس ہے۔

میں جب امریکہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم حلفاً اعلان کرو کہ میں اس مکتبہ فکر کا ہم خیال نہیں ہوں جو مخصوص خطوں میں مخصوص لوگوں کی مخصوص حکومتوں کو تسلیم نہیں کرتا اور ایک وادی کہلاتا ہے۔ اُن کا کہنا تھا کہ اگر تم ایک وادی ہو تو امریکہ میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔

ار ایک وادی بھی ایک سیاسی مکتبہ فکر ہے۔ لیکن اس معاملے میں اُن کی دوزخی پالیسی کی انتہا ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ میرے ساتھ تہذیب کے طبیرداروں نے انتہائی گھٹیا سلوک روا رکھا اس سے میرا تو خیر کیا بگڑتا وہ خود شکے ہو گئے۔ میں تو تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ لوگ جو ”انسانی حقوق“ اور ”تہذیبی کارناموں“ کے اعلان کرتے رہتے ہیں انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نیک نہ ہوگا۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اپنے اعلان پر خود کیوں عمل نہیں کرتے۔ دیے بھی ہر ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات تنازعات سے یکسر پاک نہیں ہیں ہر ریاست داخلی اختلافات میں بھی گرفتار رہتی ہے اور خود اقوام متحدہ بھی ہر معاملے میں کبھی متعلق نہیں ہوئی۔ ہر طرف اختلافات ہی اختلافات ہیں ایسی حالی صورت حال میں ایک اعلامیے کی کیا اوقات ہے کہ اُسے متفقہ سمجھ لیا جائے۔ لفظ ”متفقہ“ استعمال ضرور ہوا ہے لیکن کچھ بھی متفقہ نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مفادات اور تحفظات کی جگہ اپنی اپنی سطح پر لڑ رہا ہے۔ اپنی متعفن سیاست چکانے کے لیے متفقہ اعلامیے جاری کرنے والے خود کو انسانیت کے حسن بنا کر پیش کر رہے ہیں حالانکہ یہی تمہارے دشمن ہیں۔

ان نام نہاد انسانیت پرستوں کے خلاف انسانیت کو ایک عظیم ہنگامہ برپا کر دینا چاہیے۔ وہ بد بخت ذاتی فوائد کی تک دو کو عوامی جنگ قرار دیتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایسا کر کے انسانوں کے لیے ایک عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں۔

کبھی بھارت ہی میں جھانک کر دیکھ لو ذاتی ممالک میں کیا ہوتا ہے یہ تو دور کی ہے۔ ایک ہی نوعیت کا کام ہوتا ہے لیکن مرد کے مقابلے میں عورت کو بہت کم معاوضہ دیا

ہے۔۔۔ اور ”مختفہ“ اعلا ہے میں لکھا گیا ہے کہ یک جیسے کام کا معاوضہ مرد اور عورت دونوں کو برابر ملنا چاہیے۔ محنت کا ملے شدہ معاوضہ مرد یا عورت اور گورے اور کالے کی بنیاد پر لگایا بڑھایا نہیں جاسکتا۔ یہ اعلا ہے میں تو تحریر کیا گیا ہے لیکن ایسا کون کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے۔ سب غلط ہے محض کچھ اس اور گمراہی پھیلانے کی سازش ہے۔

مجھے امریکہ کی چھ جیل خانوں کا ”مہمان“ بننا پڑا۔ یقین کرو چھ کی چھ جیلوں میں ایک بھی گورا قیدی نہیں تھا سب سیاہ فام تھے۔ ہر قید خانے میں اسیروں کی گنجائش 600 سے 700 تک تھی۔ کیا امریکہ میں صرف سیاہ فام ہی جرم کرتے ہیں مفید چڑی والے آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں اور کیا یہ صورتحال ان کی منافقت کا پردہ چاکہ کرنے کے لیے ایک تسلی بخش جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے اعلا ہے کے مطابق رنگ نسل اور مذہب وغیرہ کی بنیاد پر کسی سے کوئی امتیازی رویہ اختیار کرنے کے خلاف ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو چھ جیلوں میں کم از کم چھ گورے تو دکھائی دیتے، لیکن نہیں سفید فام لوگوں کے وسیع و عریض ملک میں تمام مجرم سیاہ فام ہیں۔

میں نے بے گناہی کے جرم کی سزا بھگتنے والے ان سیاہ فام ”مجرموں“ سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ یہ میں ابھی بتاتا ہوں مگر پیسہ جان لو کہ یہ ”کالے مجرم“ میرے مداح تھے وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے مجھے اخبارات رینے اور ٹی وی کی وساطت سے جانتے ہیں۔ شاید ان سے جیل پہنچنے کی بھی ایک وجہ میں ہی تھا وہ میری کتابیں پڑھتے تھے اور بعد ازاں ان کتب کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ جیل میں مجھے اپنے درمیان دیکھ کر وہ بہت خوش تھے کہ کم از کم کچھ وقت کے لیے تو انہیں میری صحبت میری آگے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ان قیمتی لحات کو کسی فراموش نہیں کر سکیں گے بہر حال میں کہہ رہا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا ”تمہارا جرم کیا ہے؟ کیوں جیل میں بند ہو؟“ وہ بولے

”آپ یقین کریں کہ ہم میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں جو مجرمانہ ذہنیت کا حامل ہو یا جس کا وجود دوسروں کے جان و مال کے لیے خطرہ بن سکتا ہو جس طرح آپ کو حراست میں لیا گیا ہے بالکل اسی انداز میں ہمیں بھی گرفتار کر لیا گیا بغیر تلاشی اور گرفتاری کے عدالتی حکم نامے کے۔ ہر بار پوچھنے پر ہمیں یہی طفل تعلق دی جاتی ہے کہ کل جہیں ہر صورت میں عدالت لے جایا جائے گا لیکن یہ ”کل“ کبھی نہیں آتی۔ اگر ایک طرف ہم اپنے جرم سے بے خبر ہیں تو دوسری طرف یہ بھی نہیں جانتے کہ کب تک امریکی قانون کی قید میں رہنا ہمارا مقدر

ہے۔۔ بس انتقام کی صلیت پر مصوب ہیں۔“

ایک ”قیدی“ نے مجھے بتایا کہ وہ مسلسل نو ماہ سے یس دیوار زنداں ہے اور اس طویل قید کے دوران ایک بار بھی اسے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔۔۔ اور ”مختفہ اعلا ہے“ یہ لکھا ہے کہ بلا وارنٹ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے اور جب تک کسی آدمی پر جرم ثابت نہ ہو جائے اسے جیل نہیں بھیجا جاسکتا۔ جھوٹ کی محتاجی جرم کو ہوتی ہے بے گناہی کو نہیں۔ بے گناہی کے لیے کسی جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں کسی کو جرم ثابت کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے خلاف محض جھوٹ ہوں تاکہ جرم ثابت ہونے پر مجرم کو جیل بھیجا جاسکے لیکن صورتحال برعکس ہو تو آپ کسی آزاد شہری کو قیدی نہیں بنا سکتے۔ یہ سب کہنے کی حد تک تو جی ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ سفید جھوٹ دہرانے والے گورے لوگوں کے ”مظہم ملک“ امریکہ کی جیلوں میں مہینوں سے قید لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ آخر وہ کس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا وہ سب کے سب باہمت اور جوان تھے لیکن ان کی ہمت اور جوانی جیل کی دیواروں سے بہر حال کمزور تھی۔

میں نے اس صورتحال کی وجہ جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ واقعی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تو پھر انہیں قید کیوں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب غور سے سنو! وہ باہمت جوان نسلی امتیاز کے خلاف تھے۔ وہ کالے لوگوں کے لیے بھی وہی حقوق طلب کرتے تھے جو گوروں کو حاصل ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ کوشاں تھے اور یہی ان کا جرم بن گیا۔ انہیں عدالت میں اس لیے پیش نہیں کیا گیا کہ اگر عدالت نے انہیں رہا کر دیا تو وہ دوبارہ اپنی ”ناجائز سرگرمیاں“ شروع کر دیں گے۔ اسی جذبے کے تحت دنیا کے سب سے بڑے ”قانون پسند“ ان ”خطرناک مجرموں“ کو جیلوں میں قید رکھے ہوئے تھے۔ ان بے گناہ لوگوں کو قید رکھنا امریکی حکمرانوں کا ایک ایسا جرم ہے جو مستقبل کے مؤرخ بھی حائف نہیں کریں گے۔

جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں میں نے صرف چھ قید خانے دیکھے وہاں کم از کم چار ہزار سیاہ فام محبوس تھے۔ شاید ایسے مزید لوگ دیگر جیلوں میں بھی ہوں۔ جیل میں میرے انہی سیاہ فام مداحوں نے مجھے بتایا کہ دنیا بھر میں بدنامی اور شدید دباؤ کے باعث امریکیوں نے آپ کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا کے انصاف پسند جیتے آپ کے معاملے میں ہرگز خاموش نہیں رہے عالمی ذرائع ابلاغ مسلسل یہ بات دہرا رہے ہیں کہ امریکی حکومت

کی پوری مشینری ایک نیچے اور بے گناہ آدمی کے خلاف مجرمانہ کارروائیوں کی سرکوب ہو رہی ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ صحافیوں کی نگاہیں مسلسل آپ کے معاملے پر جمی ہوئی ہیں لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس امر کی آپ کو عدالت میں پیش کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بارہ دن ٹال مٹول میں گزار دیئے گئے جس جگہ پر میری گرفتاری عمل میں آئی تھی وہاں سے صرف پانچ گھنٹے کی پرواز کر کے اُس عدالت تک پہنچا جاسکتا تھا جہاں مجھے پیش کرنا تھا۔ میرا اپنا جیٹ طیارہ موجود تھا۔ ہم نے انہیں یہ پیشکش بھی کی کہ عدالت میں پہنچنے کے لیے تم ہمارا جہاز استعمال کر سکتے ہو۔ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی خدشہ ہے تو پائلٹ بھی اپنے لے آؤ۔

لیکن وہ صرف اپنے جہاز میں ہی سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ اُن کی چال بازی تو یہ تھی کہ آج جہاز نہیں آیا آج جہاز میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے آج پائلٹ بیمار ہے آج موسم خراب ہے..... وغیرہ۔ پانچ گھنٹوں کے فضائی سفر کے لیے انہوں نے بارہ دن انتظار کرایا وہ بھی جیل میں۔ واقعی یہ غیر معمولی تاخیر تھی مگر جب دیگر قیدیوں کے معاملے کو دیکھا جائے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تو وہ بہت جلد عدالت میں لے گئے۔ صرف بارہ دن..... کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی؟

تمام حکومتیں ہر طرح کے غیر قانونی دھندوں میں ملوث رہتی ہیں وہ ہر طریقے سے انسانی حقوق کو پامال کرتی ہیں اور یہ لوگ جو ان حکومتوں کے بھی تقاضیدار ہیں کتنی بے شرمی اور وحشیانہ سے انسانی حقوق کے اعلا ہے جاری کرتے ہیں۔

تیسری شق میں کہا گیا ہے کہ ہر انسان کو زندہ رہنے کی

آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے۔

لیکن اس میں ذاتی خواہش سے مرنے کا ذکر نہیں حالانکہ یہ بہت اہم انسانی حق ہے۔ اپنے پیدا ہونے پر تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے باقی صرف موت پہنچتی ہے اور میرے خیال میں یہ انتخاب تمہارا بنیادی حق ہے کہ یا تو اپنی اجازت کے بغیر سر جاؤ یا پوری انسانی عقلمت کے ساتھ مرو۔ اپنی خواہش سے مرد موت کو موقع ہی نہ دو بلکہ جب زندگی مناسب حد تک بسر کر لو تو خود ہی آگے بڑھ کر موت سے ہٹ کر ہو جاؤ۔

لیکن وہ اپنے اعلا ہے میں موت کو شامل کرنے سے خوفزدہ ہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے پیشوا اور سیاسی حلقے ان کے خلاف ایک عوامی طوفان

کھڑا کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلا ہے تیار اور مستہر کرنے والی قوتوں کے خیال میں ہر وہ بات جو تم تک پہنچائی جائے تسلی دینے والی ہوتی چاہیے تاکہ تم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہو اُس پر قانع رہو۔ جانتے ہو تم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو؟ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں کس قسم کی زندگی سے چنے رہنے کا درس دیتے ہیں۔

گزشتہ برس کی دوسری ششماہی میں مغربی ملکوں کی عام منڈیوں میں اشیائے خورد و نوش کے اہار لگ گئے تھے لیکن دوسری طرف انہی دنوں انٹھوپیا میں ایک ہزار آدمی فی یوم کے حساب سے انسان مر رہے تھے۔ بیماریوں سے نہیں بھوک سے۔ مغرب کے پاس اپنی ضرورت سے بہت زیادہ خوراک تھی لیکن کوئی انٹھوپیا کی غذائی امداد پر تیار نہ تھا۔ انسانی حقوق کے تحکیمکاروں کو فاضل غذا سمندر کی گہرائیوں میں غرق کرنا پڑی اور افریقہ کے مجبور عوام کے پیٹ بدستور خالی رہے۔

خور سے سنو! ”انسانیت کے دوستوں“ نے جو غذا سمندر میں غرق کر دی اگرچہ اس کا بھوکے لوگوں تک نہ پہنچ پاتا ایک الیہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا الیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے تھے انہیں فاضل غذا کھانے لگانے کے لیے دوبارہ ڈالر خرچ کرنا پڑے۔ واضح رہے کہ دوبارہ ڈالر کا یہ خرچ صرف ذرائع نقل و حمل اور غذائی کے عمل پر ہوا ضائع کردہ غذا کی قیمت اس میں شامل نہیں ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ مغرب والوں کو اکثر ایسا کرنا پڑتا ہے ہر چہ ماہ بعد وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہر ششماہی کے اواخر میں غذائی اشیاء کی بھرمار ہو جاتی ہے جو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں پیداوار کی نئی کھپائی ششماہی کی آمد کے ساتھ ہی آنے والی ہوتی ہے لہذا گوداموں کی قلت کے بحران سے بچنے کے لیے انہیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ میں جن دنوں کی بات کر رہا ہوں یہ وہ سیاہ دن تھے جب انٹھوپیا میں انسانیت کو بھوک کے مارے چاند بھی روٹی جیسا نظر آ رہا تھا لیکن ”سیاہ فام انسانیت“ کی امداد نہیں کی گئی۔ کیا تم ”سفید فام انسانیت“ کا یہ جرم معاف کر سکتے ہو؟

بھارت میں آدمی سے زیادہ آبادی جو غذا کھاتی ہے وہ طبی حوالے سے متوازن غذا کے معیار اور مقدار کے مطابق نہیں ہوتی۔ گویا پچاس فیصد بھارتی غذائی کمی کا شکار ہیں۔ لیکن یہ خوش قسمت ہیں کہ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں کیونکہ ”بھارت ماتا“ کی بچیوں فیصد اولاد تقریباً بھوکی موتی ہے۔ یہ اعداد و شمار میں نے تیار نہیں کیے بلکہ یہ انہی لوگوں کے ”دانشوروں“ کی کاوش ہیں جو فاضل غذا کو اربوں ڈالر خرچ کر کے گہرے پانی کی نذر کر دیتے ہیں۔ یہ انہی

کے سروے میں لکھا ہے کہ دیہاتی علاقوں کے بھارتی باشندوں کی پچاس فیصد تعداد صرف ایک وقت کھانا کھانے پر مجبور ہے۔ اور یہ کھانا تاج محل ہول کا کھانا نہیں ہوتا بلکہ یہاں کھانے سے مراد ہے روٹی، نمک اور تھوڑی سی چٹنی۔ کیا یہ کھانا ہے؟ کیا یہ غذا ہے؟ کیا تیسری دنیا کے رہنے والوں کی قسمت میں یہی زندگی بھگت لکھا ہے۔ جب تک ہم پہلی دوسری اور تیسری دنیا کی فرضی اصلاحوں سے آزاد نہیں ہو جاتے جب تک دنیا ایک نہیں ہو جاتی تب تک زندہ رہنے کے لیے ضروری غذا کی ہر انسان کو قرا بھی ناممکن ہے۔

وہ خالق غذا سمندر میں ڈبو کر بھوکے ٹکے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا بنیادی انسانی حق حاصل ہے۔ کون سی زندگی؟ ... لوگ تو مر رہے ہیں۔۔۔ استھوپیا میں بھارت میں ہر جگہ۔ لیکن یورپ کی طرح امریکہ بھی غذائی میں مصروف ہے سائل نے بھی روس میں یہی کچھ کیا تھا۔ امریکہ برتن ماہ بعد کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اربوں ڈالر کی خالق غذا سمندر میں ڈبو کر رہے اور سائل کے دور میں روسی ریلوے کی گاڑیوں میں کونکے کی جگہ گندم جلائی جاتی تھی کیونکہ گندم کونکے سے سستی اور واقعی دنیا کے دوسرے خطوں میں لوگ بھوکے ہیں تو رہیں بھوکے نہیں کیا۔ اگر کہیں انسانیت بھوک سے بڑھ چلا ہو کہ موت کی وادی میں اتر رہی ہے تو کوئی پروا نہیں کیونکہ ان کی ذمہ داری تو محض اعلیٰ ہے جاری کرتا ہے جن میں یہ درج ہو کہ تم اپنی مرضی سے زندہ رہ سکتے ہو۔

اعلاہیے کی نویں شق میں درج ہے کہ کوئی آدمی غیر قانونی

گرفتاری، نظر بندی یا جلا وطنی کا نشانہ نہیں بنایا جائیگا۔

یہ بھی جھوٹ کے پلندے میں شامل ایک جھوٹ ہے کیونکہ ہر ملک میں یہ کردہ عمل جاری ہے۔ میں خود غیر قانونی گرفتاری اور نظر بندی کا نشانہ بنایا گیا اس لیے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ "انسانی حقوق کے مشترکہ بین الاقوامی اعلامیے" کی ہر جگہ خلاف ورزی کی جاتی ہے خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ وغیرہ میں۔ یاد رہے کہ امریکہ اس اعلامیے کے پیشکاروں میں سرگرم رہا ہے اور وہاں میرے ساتھ جو ہوا تم اس سے آگاہ ہو لیکن برطانیہ بھی اس دھڑ میں پیچھے نہیں رہا اور "با اصول" انگریزوں کی دھرتی پر مجھے غیر قانونی طور پر حوالات میں بند رکھا گیا۔ الزام یہ تھا کہ من مانی کی گئی ہے۔ حالانکہ میں آج تک نہیں جان سکا کہ میں نے کیا من مانی کی تھی۔ میں تو صرف ہوائی اڈے کے پہلے درجے کے لاؤنج میں چھ گھنٹے

گزارنے کا خواہشمند تھا کیونکہ میرے ذاتی جہاز کے پائلٹوں نے اپنی ڈیوٹی کا دورانیہ مکمل کر لیا تھا اور اب انہیں آرام کی اشد ضرورت تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ بارہ گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتے تھے اس سے زیادہ دیر تک جہاز اڑانا ان کے لیے ممکن نہ تھا اور اگر ایسا کیا جاتا تو جہاز اڑانے والوں کی شدید تھکن یا غنودگی کے باعث کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ اس صورتحال میں ہمارا قیام ضروری تھا۔

میرے چائوس نے اڑنے والے لوگ یہ نکتہ اٹھا کر اعتراض کر سکتے ہیں کہ پہلے درجے کا لاؤنج تو پہلے درجے کے ہوائی سرائیں سے زیادہ اعلیٰ درجے کی سرائیں میں سفر کرنے والے لوگ "مسافر" قرار نہیں دیے جاتے ہیں اس میں قیام۔ حتمی نہیں ہیں۔

اس امکانی اعتراض نے جس شخص نے پہلے اعتراض کیا اس نے اسے ٹھکرایا۔

گر پاس رکھنے کو کہا تاکہ وہ لوگ کوئی نشانہ نہ بن سکیں۔ پھر وہی ہوائی کاسٹل تھا نظامیہ کے لوگوں نے ذاتی طور سے اس سفر کرنے کے باعث ہمیں "قاعدہ مسافر" تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی تو ہم نے نکتہ شریعت۔

نکتہ۔ چنانچہ ہم نے سخت سنے والا سیوری افسر دنگ رہ گیا۔ اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ذاتی طور سے اس کے نشانہ بننے والے انسان بھی لے رکھی ہوں گی۔ اس کی حیرت سے حلف اذیت ہوتی ہے۔ اب ہم پہلے درجے کے ہوائی سفر کی ٹھینک رہنے والے "قاعدہ مسافر" ہیں ہذا ہمیں فرسٹ کلاس لاؤنج میں جانے دو۔"

وہ بولا "میں کچھ نہیں کرتا۔ اب مجھے ایک پارچہ "اوپر" اطلاع دینی ہوگی تاکہ نئی صورتحال کے مطابق کوئی فیصلہ نہ ہو۔"

جس آدمی کا "اوپر" اطلاع دی گئی تھی لگتا ہے کہ وہ خود برطانوی وزیر اعظم تھا کیونکہ جب سیوری افسر چلا گیا تو میں نے اس کی فائل دیکھی جو وہ استقبالیہ کاؤنٹر پر ہی چھوڑ گیا تھا۔ فائل سے معلوم ہوا کہ مجھے تنگ کرنے کے لیے انتخابی اعلیٰ سطح پر فیصلہ کیا گیا تھا۔

میں وہاں جانے کا شوق رکھتا تھا نہ میں نے بھی برطانیہ کے ویزے کے لیے درخواست دی تھی لہذا انہیں میرے معاملے میں اتنا بے چین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے پارلیمنٹ سے یہ قرارداد منظور کروائی کہ اگر میں برطانیہ میں آتا چاہوں تو مجھے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔

بہر حال کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ بحث کرنے والا سکیورٹی افسر واپس آیا تو میں نے کہا: ”مجھے لندن کی سڑکوں پر آوارہ گردی کا کوئی شوق نہیں اور اگر تمہارا پورا ملک بھی فرماؤں کرے تو میں پھر بھی انگلینڈ نہیں آنا چاہوں گا۔ مجھے گوروں کے دیس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے تو صرف چند گھنٹے فرسٹ کلاس لاؤنج میں گزارنے ہیں اور بذریعہ لاؤنج کسی ملک میں داخل ہوتا ناممکن ہے لاؤنج بند ہے اور ہوائی اڈے کا حصہ ہے۔ لہذا لاؤنج میں ٹھہر کر بھی ہم ہوائی اڈے پر ہی مقیم تصور کیے جائیں گے۔ ویسے بھی ہم اس وقت ایک ایسے ہوائی اڈے پر ہیں جو عالمی قوانین کی رُو سے بین الاقوامی ہوائی اڈہ کہلاتا ہے اور انگلینڈ کا حصہ نہیں ہے۔“ لیکن اس نے جواب دیا

”میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کے معاملے میں اوپر سے بہت زیادہ دباؤ ہے کہ اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہیں تو حالات بھیج دیا جائے۔ اب یہاں مزید قیام کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ جتنے گھنٹے بھی گزارنا چاہیں حالات میں گزاریں۔“

یوں مجھے چھ گھنٹوں کے لیے حالات میں بند کر دیا گیا۔ الزام من مانی کا لگایا گیا لیکن میں نے تو کوئی من مانی نہیں کی تھی! میرا موقف تو انہی کے بنائے ہوئے اصولوں اور قوانین کے مطابق تھا! پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا! میرے پاس کٹ تھا اپنا ہوائی جہاز تھا! مجھے صرف آرام کرنا تھا۔ مگر جن لوگوں کی کمرہ شکلوں کو میں لوگوں کے سامنے لاتا رہا ہوں وہ مجھ سے اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انگلینڈ کے ہوائی اڈے کے لاؤنج میں میرا چھ گھنٹے آرام کرنا بھی اگر براؤں کے مذہب ان کی پارسائی اور عقائد کے لیے خطرناک قرار دے دیا گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں لاؤنج میں چند گھنٹے رک کر کہیں ان کی نوجوان نسل کو ”گمراہی“ کی دلدل میں نہ ڈھکیل دوں۔ یہ ہے ان لوگوں کی ذہنی حالت جو تمہارے لیے انسانی حقوق کی فہرٹیں تیار کرتے پھر رہے ہیں۔

یہ لوگ انسان سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے دلوں میں انسانی فضیلت کے لیے کوئی احترام ہے۔ ان کی بظاہر خوش نظر آنے والی باتیں معنوی طور پر پانی کے بلبلوں کی طرح ناپائیدار ہیں۔

اٹھارہویں شق کی رُو سے ہر آدمی کو اپنے نظریات کے مطابق ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ذاتی مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ جو چاہے اور جب چاہے اپنا مذہب یا عقیدہ بدل سکتا ہے۔ اس حق میں انفرادی یا اجتماعی صورت میں اپنے مذہب یا عقیدے پر عمل، مذہبی تعلیم و تدریس اور عبادت و ریاضت کی آزادی بھی شامل ہے۔

عزیز کرو! یہ ذاتی نظریات رکھنے اور ان کا اظہار کرنے کی آزادی دے رہے ہیں۔۔۔ اور میں نے بھی یہی کیا تھا۔ اگر یہ حق بنیادی انسانی حقوق میں حقیقتاً شامل ہے تو پھر دنیا کی کسی بھی حکومت کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں اپنے ذاتی نظریات کا اظہار ہی تو کرتا رہا ہوں۔ میں کسی قسم کی سیاست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا نہ طاقت کے حصول میں کوشاں تھا۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ جو دیکھتا ہوں۔۔۔ اور اندھے سیاستدانوں سے بہتر دیکھتا ہوں جن کی آنکھیں طاقت کے غبار سے بوہل چکی ہیں۔ اُسے جوں کا توں جان کر دیتا ہوں۔ اس لیے یہ مجھ سے خوفزدہ ہیں۔

کچھ ہی عرصہ پہلے پوپ نے مذاہب عالم کے حوالے سے ایک بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کیا تھا۔ اس سلسلے میں تمام مذاہب کے بڑے بڑے علماء کو دعوت نامے بھیج کر بلایا گیا۔ کانفرنس سے چند دن پہلے اٹلی میں مقیم میرے مداحوں نے مجھے بذریعہ خط مطلع کیا کہ مقامی آبادی تو اس کانفرنس میں آپ کی شرکت کی پرزور حمایت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ آپ کو بھی دعوت نامہ ارسال کیا جائے لیکن پوپ ہے کہ ماننا ہی نہیں۔ اٹلی کی حکومت گزشتہ آٹھ ماہ سے سوچے جارہی ہے کہ آپ کو ویزا دینا چاہیے یا نہیں۔ اس سوچ و بچار کے طول کا باعث بھی پوپ ہی ہے جو ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ یہاں آ سکیں۔

یہ ہے صورتحال اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو ذاتی نظریات کے اظہار کی مکمل آزادی کا حق حاصل ہے۔ ہمارے ہاں یہ خیال بہت عام ہے کہ مغرب میں اظہار رائے کی

آزادی سے پیار کیا جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کسی کو اظہار رائے کی آزادی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔

یہ نظریات کے اظہار کی کون سی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ ... پوپ نے میری کتابوں کو سیاہ فہرست میں شامل کر رکھا ہے تاکہ کوئی کیتھولک عیسائی انہیں پڑھ نہ سکے۔ قرون وسطیٰ میں تو یہ ہوتا تھا کہ جب بھی پوپ کی کتاب کو سیاہ فہرست میں درج کرتا تھا تو اس فیصلے کی تصدیق جاتی تھی اور نتیجہ کے طور پر وہ کتاب یورپ میں ہر جگہ جہاں بھی پائی جاتی 'جلا کر خاک کر دی جاتی تھی۔ اگرچہ اب وہ دور تو نہیں رہا ہے لیکن اب بھی وہ یہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ کوئی کیتھولک کسی "منازعہ کتاب" کو نہ پڑھ سکے۔ کیتھولک لوگ بہت بڑی جماعت ہیں ان کی تعداد ستر کروڑ کے لگ بھگ ہے وہ بجائے خود ایک دنیا ہیں۔ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کو کسی خاص کام کو سر انجام دینے سے روک دینے کا صرف اور صرف یہی مطلب ہے کہ آپ نہ صرف شکست کھا چکے ہیں بلکہ اپنی بریت کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ پوپ کی طرف سے میری کتابوں پر پابندی کا فیصلہ بھی مطلب ہے کہ ان کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اظہار رائے کی آزادی کو برداشت نہیں کر سکتے اور انسانی حقوق کا اعلان سیاسی حکومتوں کی بازی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔

انیسویں شق میں تحریر ہے کہ ہر شخص کو اظہار رائے کے

علاوہ اظہار ذات کی آزادی کا بھی پورا حق حاصل ہے

اور اس حق میں بلا خوف و خطر کسی معاملے میں ذاتی

رائے رکھنے، ریاستی حدود کی پروا کیے بغیر ذرائع ابدی

کی مدد سے اطلاعات و معلومات تلاش کرنے اور انہیں

اپنے پاس رکھنے کا حق بھی شامل ہے۔

یہ بالکل غلط ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ نے اخبارات و جرائد سے وابستہ لوگوں اور ذرائع ابلاغ کی دنیا کے بڑے بڑے اداروں سے ایپل کی کہ وہ میرے بیانات کو نظر انداز کر دیا کریں انہیں زور دے کر یہ کہا گیا کہ ان کی اشتاعتی و نشریاتی سرگرمیوں میں میرے

خیالات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی حکومت نے بھارتی حکمرانوں پر دباؤ ڈالا کہ کسی بھی مغربی صحافی کو میرے پاس نہ جانے دیا جائے اور یہ بات یقینی بنائی جائے کہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندے میرے آشرم کی تقریبات کی کوریج کر سکیں نہ میرے انٹرویو ریکارڈ کر پائیں۔

امریکی حکومت کے دو ہی مطالبے تھے۔ پہلا یہ کہ مغربی دنیا کے تمام ممالک مجھے اپنے ہاں آنے کی ہرگز اجازت نہ دیں اور دوسرا یہ کہ ہر صورت میں میرے جہاز کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا جائے۔ اسی وجہ سے تقریباً ہر ملک کی پارلیمنٹ نے اس نوعیت کی قراردادیں منظور کیں کہ مجھے ان کے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے یہاں تک کہ تین دفعے کا سفارتی ویزا بھی میرے لیے ممنوع قرار پا گیا۔

امریکی حکومت کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے بھارت کے علاوہ کسی بھی ملک میں داخلہ نہ ملے اور جو لوگ مجھے ملنے کے خواہشمند ہیں انہیں بھارت میں داخلہ نہ ملے۔ ان منافقوں کا خیال ہے کہ ایسا کر کے وہ انسانی بحالائی کی ہماری جدوجہد کو ختم کر دیں گے۔

ایک طرف تو یہ حقائق ہیں جو ان کے سیاہ باطن کی عکاسی کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کی حقیقی سرگرمیاں جو بے بسی لفظوں سے جھوٹے اعلائیے ترتیب دیتے اور ان کا اعلان کرنے تک محدود ہیں۔ انسانی حقوق کی پاسداری کے معاملے میں وہ کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ میری گفتگو سے جنہیں اس سوال کا جواب بخوبی مل گیا ہوگا۔

تیسویں شق میں کہا گیا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی شخصیت اور

اعلیٰ اوصاف کو آزادانہ طور پر نکھارنے کا حق حاصل ہے۔

میرے خیال میں ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ تم ہی بتاؤ کیا جنہیں اپنی ہستی اور خوبیاں نکھارنے کی آزادی حاصل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جسے وہ انگریزی میں پرسنلٹی (شخصیت) کہتے ہیں وہ تمہاری ذات کا حصہ نہیں ہے۔ تمہاری ذاتیت ہی تمہاری حقیقی حالت ہے جسے تم نے تلاش کرنا ہے لیکن انسانیت کا کوئی "خیر خواہ" اس کا تذکرہ تک نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آج تک کبھی اس انداز میں سوچا ہی نہیں ہے اور یہی سبب ہے کہ وہ سب لوگ ابھی تک مصنوعی

شخصیت کے خول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی اپنی حقیقی حالت کو بیدار ہی نہیں کیا اور یہ شعور کی منزل تک رسائی پائی ہے۔

شخصیت کے لیے وہ ایک بد صورت اور گھٹیا لفظ استعمال کرتے ہیں: پر سنائی۔ اس کا مطلب ہے۔ مصنوعی چہرہ۔ کیونکہ لفظ ”پر سنائی“ نے جس منظر سے جنم لیا ہے وہ ہے پرسونا یعنی مصنوعی چہرہ ... اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ایسی شخصیت کے ساتھ زندہ رہا جائے جو مصنوعی ہو۔ میں اصلی چہرے کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ لوگ خوب صورت ہوں آتش مزاج دھیمے پڑھائیں دنیا دکش ہو اور ایب خود یہ خود ہو۔

چھبیسویں شق کے مطابق تمام بچوں کو ... خواہ وہ شادی

شدہ ماں باپ کی اولاد ہوں یا غیر شادی شدہ ماں باپ

کی یکساں سماجی محافظت حاصل ہوگی۔

جو کہا گیا ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر ایب کہنا شادی کی ضرورت سے انکار کے مترادف ہے۔ اگر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ والدین کی اولاد کو مساوی حقوق حاصل ہوں تو شادی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے ایسی صورت میں بیاہ رچانے کا کیا مطلب؟ لیکن اعلامیہ گزرنے والوں میں یہ تلخ نواکی سنو اور اسے تسلیم کرنے کے لیے درکار اخلاقی جرأت سرے سے مفقود ہے۔

تم سب جانتے ہو کہ دنیا میں کبھی بھی غیر شادی شدہ والدین کی اولاد کو وہ اہمیت اور عزت نہیں دی جاتی جو شادی شدہ والدین کے بچے کو حاصل ہوتی ہے۔ بن جانی ماں کے بچے کو ہر سطح پر اور ہر طرح سستز دیا جاتا ہے۔ کیا یہ بات اہل مغرب سے مخفی ہے؟ نہیں وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجمن بن جاتے ہیں تاکہ منہ کا منہ نوروں سے تمہیں بھلاتے پھسلاتے اور اپنے مخصوص مفادات کو حاصل کرتے رہیں۔

اُن کے اعلامیے کو میں کوڑے کا ڈھیر تصور کرتا ہوں اور آج مجھے کوڑے کے ڈھیر پر گنگلو کر کے اپنا وقت برباد کرنا پڑا ہے۔ جو لوگ اس نوعیت کے اعلامیوں کو ہتھیار بنا کر دنیا کو کٹھ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر تھما چاہتے ہیں: ”نی بھوڑوں کی ضرورت سے ان کے سر کچل دیئے کی ضرورت ہے“ انہوں نے انسانیت کو غلام بن کر رکھ دیا ہے اور اس عمل کو اب مزید

آگے ہرگز نہیں بڑھنے دینا چاہیے ورنہ انسانیت غلامی کی کھائی سے موت کی خندق میں جا گرے گی۔

مغرب کے منافقوں کو انسانی حقوق کے اعلامیے جاری کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ حق ہمارا ہے۔

کیونکہ ہم ہی موزوں انسان ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔

جہاں تک میرا اور میرے لوگوں کا تعلق ہے تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آزادی محبت اور انسانیت سے معمور زندگی جنیں گے آزادی محبت اور انسانیت کو زندگی تصور کریں گے اور اپنی انفرادیت کو نکھاریں گے۔ جو بھی ہمیں پکارے گا ہمیں دعوت دے گا اور ہمارا خیر مقدم کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے۔

صرف ایک ہی حق بنیادی حق کہلا سکتا ہے اور وہ ہے ذات برتر بننے کا حق۔

جب تک تم اپنے باطن میں غوطہ زن ہو کر ذات برتر کو حاصل نہیں کر لیتے، تب تک ہر چیز مٹی بھر خاک کے برابر ہے۔ لیکن جب تم باطنی خدائی کو پالیتے ہو تو سب کچھ تمہارے قدموں پر ڈھیر ہوتا چلا جاتا ہے۔

؟

پیارے مرشد!

چند دن پہلے آپ نے ”انسانی حقوق کے متفقہ عالمی اعلامیے“ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ہمیں آگاہ کیا کہ یہ انسان کی موجودہ جسمانی، فنی اور روحانی غلامی کو بدستور قائم رکھنے کا ایک حربہ ہے۔ آپ کی فکر فردز باتوں سے معلوم ہوا کہ مغرب کی مکروہ حکمت عملی دراصل ایک گہری اور خوفناک سازش ہے جس کا ہدف غیر محفوظ انسانیت ہے۔ وہ لوگ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم شعور اور ضمیر تک رسائی پا جائیں اور آگاہی کی دولت سے مالا مال ہوں۔ اس کے برعکس وہ کوشش کریں گے کہ انسان اپنی اصل طاقت باطنی جذبہ اور اچھی توقعات کے معاملے میں جاہل ہی بنا رہے اور اسی میں ان کا بھلا ہے کیونکہ جب تک انسانیت جہالت کے دام میں گرفتار ہے تب تک عالمی استعماری قوتوں کی سرکوبی ممکن نہیں۔ گویا انسانی جہالت انسان دشمن قوتوں کی بقا کا تقاضا ہے۔ پیارے مرشد! اس صورتحال کا تقاضہ ہے کہ ازراہ کرم اب آپ اپنی طرف سے انسانی حقوق کا وہ اعلامیہ جاری کریں جو انسانیت کے تحفظ اور فلاح کا ضامن ہو۔ نیز بتائیں کہ کیا ہم گزشتہ لیکچر کو درست انداز میں سمجھ پائے ہیں یا نہیں؟

نئے انسان کے لیے نئے انسانی حقوق

تو باتیں کیجئے۔ انسانوں کی طرح کی مخلوقیں نکلتی رہا ہے انسانیت
میں۔ انہیں رنج و ملال میں مبتلا کر دیا ہے اور انسانی آزادیاں صرف زبانی وعدوں تک
محدود ہیں۔ سورتوں کے مصلحتوں کی بنیاد پر انسانی حقوق کی مرستہ بازی
کی ضرورت نہ پڑے انسانی حقوق کے احاطے میں بھی چھوٹی جوتے ہیں: اب انسانی حقوق کی
پاسداری کا تصور دم توڑ چکا ہے۔ یہ انسانوں کی صورت کی وقت پیش آتی ہے۔ انسانی
ضمیمہ مگر کی غاصبوں کی۔ ان کے روبرو انسانی حقوق کی صورتیں پیش آتی ہیں۔
انسانوں کی صورتیں انسانی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے انسانی حقوق کی صورتیں پیش آتی ہیں۔
انسانی صورتوں کی صورتیں انسانی کے لیے انسانی حقوق کی صورتیں پیش آتی ہیں۔
انسانی صورتوں کی صورتیں انسانی کے لیے انسانی حقوق کی صورتیں پیش آتی ہیں۔

یہاں یہ باتیں ہیں: انسانی صورتوں کی صورتیں انسانی کے لیے انسانی حقوق کی صورتیں پیش آتی ہیں۔
انسانی صورتوں کی صورتیں انسانی کے لیے انسانی حقوق کی صورتیں پیش آتی ہیں۔
انسانی صورتوں کی صورتیں انسانی کے لیے انسانی حقوق کی صورتیں پیش آتی ہیں۔
انسانی صورتوں کی صورتیں انسانی کے لیے انسانی حقوق کی صورتیں پیش آتی ہیں۔
انسانی صورتوں کی صورتیں انسانی کے لیے انسانی حقوق کی صورتیں پیش آتی ہیں۔

(1) (نزدکی)

انسانی صورتوں کی صورتیں انسانی کے لیے انسانی حقوق کی صورتیں پیش آتی ہیں۔
انسانی صورتوں کی صورتیں انسانی کے لیے انسانی حقوق کی صورتیں پیش آتی ہیں۔

ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔“

پہلا معنی حق ہے: زندگی کے حصول کا حق
دوسرا معنی حق ہے: ذاتی ترقی کا خواب پورا کرنے کا حق
تیسرا معنی حق ہے: مذہبی توقعات کی تکمیل کا حق

پھولوں کی طرح مہکتی اور مٹھلی ہوئی معاشرتی فضا بھی ہر انسان کا بنیادی حق ہے جس میں وہ اپنی ترجیحات کے مطابق اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکے۔ ایسی مثالی فضا ہی انسانی ترقی کی ضامن ہے کیونکہ ہر انسان ہر طرح کی قابلیت کے جوہر پیدائشی طور پر اپنے اندر رکھتا ہے۔ لیکن فرد کی سطح میں موجود ان تہوں کی افزائش کے لیے سماج مناسب زمین، موزوں دیکھ بھال اور محبت بھرا پرتھوان ماحول فراہم نہیں کر پاتا۔ ورنہ اگر ایسا ہو جائے تو ہر ذرہ جس جگہ ہو وہیں آفتاب ہو۔

مگر انھوں سے کہا پڑتا ہے کہ تمہارا سماج تمہارے اندر موجود ہر طرح کی صلاحیتوں کے بھجوں کو تار و درختوں کی صورت میں پروان چڑھانے کی بجائے انہیں تباہی و بربادی کا تختہ پیش کرتا ہے۔ آج کا سماج فرد کے چاروں طرف انتہائی زہرِ بلا ماحول تخلیق کرتا ہے جو نفرت، ہلاکت اور تشدد سے بھرپور ہوتا ہے۔ زندہ رہنے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کے حق کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ فسادات نہیں ہونے چاہئیں۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ کسی کوفج میں بھرتی ہونے کے لیے یا لڑائی میں حصہ لینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ زندگی سے پیار کرتا ہے تو فوجی بھرتی یا جنگ کو مسترد کر سکے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔

ہزاروں لوگ قید خانوں کی بلند و بالا دیواروں کے آس پار بنی غیر انسانی کوٹھڑیوں میں محبوس ہیں یہ جگہ کسی انسان کے رہنے کے لیے کوئی مثالی جگہ تو نہیں کہ جیسے چاکڑ کرنیل میں بند کرو۔ قید خانوں میں اسیر لوگوں کی بڑی تعداد ان فوجیوں پر مشتمل ہے جو اپنے آپ پر اعتماد رکھتے ہیں اور ہر بات پر عقلی انداز میں رائے دیتے ہیں۔ ایسے تمام فوجیوں کو جو ان وہ ہیں جنہوں نے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور پھر بھی انکار ان کا جرم بن گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا انسانی ہلاکت کی کسی بھی بھیاناب اور وحشتانہ سرگرمی میں شرکت کے خلاف ہیں اور یہی بات انسان دشمنوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔

انسان کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ تم بلا سوچے سمجھے ہی اس کی تباہی و بربادی کے

منصوبے بنا لو اور پھر ان منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے کمر کس لو۔ انسان تو ترقی کا جیتا جا مکتا پرچم ہیں امن کی علامت ہیں اور رواداری کا استعارہ۔ انسانوں کو کسی بھی مفاد لالچ یا ہوس کی خاطر قربان نہیں کیا جاسکتا۔ مقصد مذہبی ہو یا غیر مذہبی، سیاسی ہو یا غیر سیاسی، سماجی ہو یا غیر سماجی، ور عقلی ہو یا غیر عقلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انسان ہر مقصد سے مقدم ہے لہذا ”مقاصد“ پر ”انسانی قربانی“ کی قبیح رسم کا کوئی جواز نہیں ہے جب انسان ہی نہ ہوں گے تو تمہارے مذموم مقاصد کہاں جائیں گے۔ لہذا انسان دشمنوں کو تسلیم کر لیتا چاہیے کہ کسی بھی طرح کے غیر انسانی مقاصد کا مجسمہ بنا کر اس کے پاؤں انسانی خون سے دھونے کی کوشش نہ جائز ہیں۔ انسانی جان لے کر خوش ہونے والا کوئی دیوی دیوتا انسان سے اہم اور مقدس قرار نہیں دیا جاسکتا۔

یہ کیسی تم طریقی ہے کہ انجمن اقوام متحدہ انسانوں کے بنیادی حقوق کا اعلان تو بڑے دھڑلے سے کرتی ہے لیکن ان ہزاروں لوگوں کے بارے میں گونگی بہری اور اندھی بن جاتی ہے جو قید خانوں میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں یا وہ انسان ہی نہیں ہیں؟ یہ بے حس کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ شاید اس لیے کہ انہوں نے زندگی کی بربادی کے لیے رچا کر جانے والی جنگوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا لیکن بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کشمکش کی جڑیں بہت گہری ہیں اور پہلے ان کا سراغ لگانے کی ضرورت ہے۔

زندگی سے لطف اندوز ہونے کے حق کا حصول ایک عطف اور منفرد ماحول میں ہی ممکن ہو سکتا ہے لیکن ایسا ماحول آج وسیع و عریض دھرتی کے کسی بھی کونے میں میسر نہیں ہے۔ جانوروں پرعدوں اور آبی حیات کا شکار کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ شہم میں مردہ گوشت بھرا جاسکے ایسے میں یہ کہا ممکن ہی نہیں کہ تم زندگی سے پیار کرتے ہو۔ زندگی انسان کی ہو یا دیگر مخلوقات کی یکساں طور پر اہم ہے۔ جب تک انسان جانوروں اور پرندوں کے معاملے میں پر تشدد رہے گا اور انہیں امان نہیں دے گا تب تک وہ اپنی زندگی کے لیے بھی کسی پناہ گاہ کو نہیں پاسکتا۔ اگر تمہیں دوسروں کی زندگی کی پروا نہیں تو اپنے لیے کیوں ایسا چاہتے ہو کہ تمہیں تحفظ ملے۔

لوگ شکار کے لیے جاتے ہیں اور مصوم جانوروں کا قتل عام کرتے ہیں۔ میں جام مگر کے راجا کے ہاں مہمان تھا۔ انہوں نے مجھے اپنا محل دکھاتے ہوئے سٹیکروں، شیروں اور ہرنوں کے کٹے ہوئے سر بھی دکھائے۔ پورا محل ان ”آرائشی چیزوں“ سے بھرا ہوا تھا اور وہ مجھے

فخر سے بتا رہے تھے کہ ”یہ سب جانوروں نے مختلف اوقات میں اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلائے ہیں۔“

میں نے ان سے پوچھا ”لیکن آپ تو مجھے بے حد شریف اور امن پسند آدمی نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیا ان بھولے بھالے جانوروں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا تھا؟“ وہ بولے ”ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارا تھکیل ہے۔“ میں نے انہیں تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہوئے کہا

”مگر شیر حملہ کر کے آپ کو ہلاک کر دے تو کیا یہ واقعہ بھی تھکیل ہی کہلائے گا؟ آپ کی بیوی بچے اور بھٹی کیا ان میں سے کسی ایک کی زبان بھی یہ کہنے کی کہ یہ تو ہمارا تھکیل ہے؟ میرے خیال میں تو آپ کے اہل خانہ اور عزیزوں کی دنیا ہی برباد ہو جائے گی اور وہ دھاڑیں مار کر روئے ہوئے پکاریں گے کہ ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ اگر آپ ماریں تو تھکیل ہے اور اگر کوئی آپ کو مارے تو بربادی اور آفت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دو ہرے معیار انسان کی بے ایمانی اور کم فہمی کو ظاہر کرتے ہیں۔“

یہ سن کر انہوں نے کہا: ”میں نے تو کبھی یوں سوچا ہی نہ تھا۔“

لگ بھگ ساری انسانیت گوشت خور ہے۔ لوگ انواع و اقسام کے جانداروں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ زندگی کے لیے کسی کے دل میں کوئی احترام نہیں رہ گیا۔ جب تک افراد خود کو زندگی کا احترام نہیں سمجھتے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے درکار ماحول پیدا نہیں کرتے، تب تک وہ اپنی زندگی اور اپنے بنیادی حقوق کے درست مفہوم کا کبھی اندازہ نہیں کر پائیں گے۔

انجمن اقوام متحدہ نے بھی زندگی کو انسان کا اولین بنیادی حقوق قرار دیا ہے لیکن ان کی طرف سے ایسا قرار دینے کا جو مطلب ہے وہ میرے طے کردہ مفادیم سے مختلف ہے۔ انہوں نے جو نعرہ بلند کیا ہے اسے لفظ اعزاز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ پوپ، مدثریہ اور ان کی پوری جماعت مانع حمل ادویات اور استقاط حمل کے خلاف ہیں اور وہ اپنے نظریات کے پرچار کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے یہ کہنے کو ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ ”زندگی بنیادی انسانی حق ہے۔“ انسان متناکرار ہے کہ وہ ایک بنیادی انسانی حق کی بات کو بھی اپنے مخصوص مفادات اور خیالات کی ترویج کے سلسلے میں بطور ہتھیار استعمال کر کے، قاتلہ اٹھا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مانع حمل ادویات کا استعمال ایک سنگین جرم ہے کیونکہ ایسا

کرنا زندگی کو ختم کرنے کے برابر ہے اور استقاط حمل بھی انسانی قتل جیسا ہی مکروہ فعل ہے۔ ان کے نزدیک ایسے حربوں سے جو بچہ پیدا نہیں ہو پاتا اسے بھی زندگی گزارنے کا اتنا ہی حق حاصل ہوتا ہے جتنا کہ تم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی حد قائم کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ حد کہاں قائم ہوگی؟ نطفے کے درمیان؟ ...؟

میرے زاویہ نگاہ سے مانع حمل ادویات کا استعمال کسی بھی بنیادی انسانی حق سے تضادم نہیں ہے۔ بلکہ یہ سرگرمی تو انسانی حقوق کی بازیابی کا عمل بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اگر زمین کے سینے پر انسانوں کی بھیڑ بہت بڑھ جائے تو کروڑوں لوگ قحط سے مر جائیں گے اور جنگوں کے شیعے انسانیت کو بے دردی سے بھسم کر دیں گے۔ کیونکہ جہاں لوگ زیادہ ہوں گے وہاں اختلافات بھی لازماً زیادہ ہوں گے اور مختلف انسانی گروہوں میں اختلافات کا بڑھنا بین الطبیقاتی یا بین المذاہبی تہدم کی راہ ہموار کرے گا یوں جنگیں ہوں گی اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان۔ لہذا انسانوں کی کیا ان کی زیادتی سے بھر ہے۔ آج کل انسانی آبادی میں جس خوفناک شرح سے اضافہ ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ انسان جلد ہی غیر انسانی حالت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔

بجائے کہ بھیک خد تو تمہیں یاد ہی ہوگا۔ وہاں مانیں اپنے بچے کھا جاتی تھیں لوگ اپنی اولاد میں فروخت کر دے تھے ایک دو روپے میں انسان بیٹا تھا۔ یہ ہرگز نہ سوچنا کہ جو لوگ ان مصیب دنوں میں بچے اور عورتیں خرید رہے تھے وہ انسانوں کو خرید رہے تھے۔ نہیں وہ بھی ’خوراک‘ خرید رہے تھے لیکن خریدنے والوں کی بھوک اور بیچنے والوں کی بھوک میں بہت فرق تھا۔ بھوکا بنگالی اپنی عورت یا بچہ ایک دقت کی روٹی کھانے کے لیے بیچتا تھا مگر جو خریدتا تھا وہ بچے کو ظلم اور عورت کو داشت بنا لیتا تھا۔ اپنی اپنی بھوک ہے نا۔ کیا بچے پیدا کرنے کی دکالت کرنے والا پوپ اور مدثریہ خود کو ایسے واقعات کا ذمے دار تسلیم کریں گے؟

مانع حمل ادویات کے باعث ماں کے پیٹ میں بچے کا وجود ہی نہیں بن پاتا لہذا بنیادی انسانی حقوق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اب تو ایسی ادویات مردوں کے لیے بھی دستیاب ہیں ضروری نہیں کہ عورت ہی کو اس طرح کی تدابیر اختیار کرنے کا بخورہ دیا جائے مرد بھی اگر چاہیں تو ایسی ادویات کا سہارا لے سکتے ہیں جن کی مدد سے جنسی عمل کے دوران عورت کے حاملہ ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یوں بھی ایک ایسا بچہ جس نے اپنی نشوونما کا آغاز ہی نہ کیا ہو اس کے معاملے میں یہ شوروئل کیسے چلایا جاسکتا ہے کہ زعمہ رہتا اسکا بنیادی

انسانی حق تھا۔ لیکن یہ مذہبی لوگ پوپ، مدرلیسا، بھارت کے پنڈت، ایران کے مفتی اور دیگر تمام مذاہب کے پیشوا، ملحد، صل اور اسقاطِ حمل کے خلاف ہیں۔ حالانکہ یہ تو ایک چھوٹی سی تدبیر ہے جو انسانیت کو جنگی اور وحشی ہونے سے بچانے کے عمل میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ مذہب کے چوتھے پرکھڑے ہو کر انسانیت کی پائیں کرنے والے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ جو پیدا نہیں ہو پائے ان کی فکر میں تو تم نے اپنی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں لیکن جو بے چارے پیدا ہو چکے ہیں ان کے لیے کون سے تارے توڑ لائے ہو؟ میں ضبطِ تولید کے تمام طریقوں کی مصلحت اور پرزور حمایت کرتا ہوں۔ پیدا ہونے سے پہلے بچہ انسان نہیں کہلا سکتا اور ایسا صرف اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی کہا جاسکتا ہے کہ اُس کے بھی کچھ حقوق ہیں لیکن اس پر بھی مجھے کچھ اعتراض ہے۔ :-

فرض کیا آنے والا بچہ اچھا پیدا ہو، پیدا ہونے کو ٹکایا بہرہ ہو تو کیا بعد ازاں تم اسے مکمل صحت مند انسان بنانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ صرف اس لیے کہ ہم زندگی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسا بچہ پیدا ہونے کے ستر یا اسی سال بعد تک مسلسل دکھ اور غربت برداشت کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں! یہ عذاب ہے جو تم اُس پر مسلط کر دیتے ہو۔ لہذا میرے خیال میں اگر ماں اور باپ رضامند ہوں تو معذور یا اپانچ بچے کو ہمیشہ کی نیند کے حوالے کر دینا چاہیے، اس عمل میں کوئی مشکل یا پیچیدگی نہیں ہے اور نہ ہی دھمکی پر زور آتی ہے کیونکہ ایسا کرتا بے رحم نہیں ہے اصل بے رحمی تو یہ ہے کہ تم ایک اپانچ پیدا کر کے اسے زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تجا جھوڑ دو اور وہ سالہا سال تمہارے کنبے کی سزا بھگتا رہے، بعض اوقات تو یہ عذاب سو سال سے بھی زیادہ طویل ہو جاتا ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ ”لوگوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔“ اگر ایک چند روزہ اپانچ بچہ اپنی نیند کے حوالے کر دیا جائے تو گویا ایک سو سالہ مجبور بوز حاکم ہو گیا، یہ ہرگز بے رحمی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میرا ایمان ہے کہ ایسا کرنے سے صرف اور صرف ایک جسم اپنے بنیادی عناصر میں منقسم ہو جاتا ہے اور روح کسی نئے محل کی سمت پرواز کر جاتی ہے کوئی نہیں مرنے اور نہ کچھ فنا ہوتا ہے۔

اگر تم حقیقتاً ایک معذور بچے کے لیے اپنے دل میں محبت رکھو گے تو ہرگز یہ نہ چاہو گے کہ وہ زندہ رہ کر اسی نوے یا سو سال لمبی زندگی دکھ بیماری اور بڑھاپے کے عذاب سہتا ہوا گزارے۔ اگر پیدا ہونے والا بچہ طبعی حوالے سے جسمانی یا ذاتی طور پر ناگھل ہے، آگے جا کر

ایک بہتر زندگی گزارنا اس کے لیے ممکن نہیں اور یہ امید بھی نہیں کہ وہ بڑا ہو کر ایک محروست آدمی کی طرح اپنے ہوش و حواس سے کام لے سکے گا تو ایسی صورت حال میں بہتر یہی ہے کہ اس کی روح کو جسم سے آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ کہیں اور کسی بہتر جسم کے ساتھ پیدا ہو سکے۔ زندگی جیسا بنیادی انسانی حق ایک انتہائی پر پیچ معاملہ ہے اور اس کے تقاضوں میں یہ تقاضا سر فہرست ہے کہ مذہب کے نام پر خونریزی نہ ہو لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مذہب کے نام پر خدا کی خوشنودی کے لیے کروڑوں لوگوں کو ہلاکت کی وادی میں دھکیلا گیا۔

یہ حق مطالبہ کرتا ہے کہ سیاسی لوگ اپنی سیاست چکانے، اقتدار سے چمٹے رہنے اور حکومتوں پر قبضے کی شخصیات میں انسانی جانوں سے نہ کھیلیں۔ لیکن تم دیکھ سکتے ہو کہ عدم تشدد دنیا کے کسی بھی خطے کی سیاست کا وصف نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس سیاسی وجوہات کے سبب دنیا کا نقشہ ہر دور میں سرخ لکیروں سے بھرا رہا ہے اور یہ لکیریں ہمیشہ انسانی خون سے کھینچی گئیں ہیں۔ جوزف اسٹالن جب اقتدار میں تھا تو اس نے دس لاکھ لوگوں کو قتل کیا اور یہ اس کے اپنے لوگ تھے جبکہ ایڈولف ہٹلر نے مجموعی طور پر ساٹھ لاکھ انسان گھروں سے نکال کر قبروں میں پھنچا دیئے۔ یہ تو صرف دو مثالیں ہیں، عداوتیں بھی بہت سے ہٹلر اور اسٹالن پیدا ہوئے کروڑوں لوگ زندگی سے جبراً موت کی طرف روانہ کیے گئے اور ہزاروں جنگیں لڑی گئیں۔

یوں لگتا ہے کہ سورج کے گرد گھوم رہی زمین پر وہ کرہم نے صرف ایک ہی کام کیا اور وہ یہ کہ حکمران طبقات کو اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے جنگوں کا اہتمام کرنا پڑا اور سپاہیوں کی ضرورت پڑی تو ہم نے ان تعداد بچے پیدا کرنے کی ٹھان لی اور پھر آج تک مسلسل ہم حکمرانوں کے فوجی ہی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ انسانوں کے درمیان جنگیں آج بھی جاری ہیں، فوجیوں کی اب بھی ضرورت ہے لہذا ہم اب بھی وہ بچے پیدا کر رہے ہیں جو بوسے ہو کر ہمارے دشمن طبقات کے ”فوجی“ بنیں گے۔ یاد رہے کہ آج یہ ”فوجی“ ہر شعبے میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں کیونکہ جنگ کا روایتی تصور بدل چکا ہے۔ آج زندگی کے ہر میدان میں ایک طاقت کے ”فوجی“ حریف قوت کے ”فوجیوں“ سے برسرِ پیکار ہیں۔ یہ تصادم زیادہ سے زیادہ افرادی قوت طلب کر رہا ہے لہذا ہم پورے غلوں اور لگن سے ”رنگارنگ فوجی“ پیدا کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے سنبھرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک مرد کے ایک سے زیادہ عورتوں سے بچاہ رچانے کی رسم بھی ایجاد کی۔ ظاہر ہے اگر ایک آدمی چھ بیویاں رکھے گا تو ممکن ہے ایک سال بعد ہی چھ بچوں کا باپ بن جائے۔ لیکن اس کے

برعکس اگرچہ مرد ایک ہی عورت کے خاوند ہوں تو شاید کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ گندہ ہو کر رہ جائے بلکہ عین ممکن ہے کہ عورت بے چاری نصف درجن خاوندوں کی "محبت اور توجہ" کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ جائے۔

انسانوں نے جنگی حوالے سے کثیر ازدواجی اور شیر اولدی کے لیے اتنی زیادہ شعوری کوشش کی ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ زیادہ سے زیادہ تباہی اور خوفناک جنگوں کے آلات کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہیں۔

کیا تم خود کو حقیقی معنوں میں انسان کہوانے کی تمنا رکھتے ہو؟ تمہارے من میں باہمی توفیق کے ساتھ ایک مٹاں معاشرہ میں زندگی کا لطف اٹھانے کی خواہش ہے؟ تم ازدواجی زندگی کی اہل کا بوجھ کندھوں سے اتار کر بھینک دینا چاہتے ہو؟ اور کیا تم ایک فرحت بخش اور رواں دواں جیون کی ضرورت محسوس کرتے ہو؟ ۱۹۹۹؟ اگر ان سب سوالات کا جواب "ہاں" ہے تو پھر آبادی میں کمی ناگزیر ہے۔

یہ "عوا" جب میں بتا ہوں کہ امکن کی ضمانت دینے والی عافیت پسند اور طمانیت بخش زندگی ایک بنیادی انسانی حق ہے تو دراصل میں اس زندگی کی بات کر رہا ہوتا ہوں جو لوگوں سے معمور ہو رہی ہو۔ پھر پورے دنیا گیتوں سے بھری ہو اور جسے جینے والے بھی لوگ اپنے اپنے انداز سے رقصاں ہوں۔

(2) محبت

۱۔ یہ محبت "محبت نہ میاں میں نہ حق کے علم پر تسلیم یا حنا چاہنے نہیں" حقیقت یہ ہے کہ "محبت نام نہانی فن" محبت کا فن ہے۔ "یہ میں بہ جذبہ محبت و مہمت، نوا کرتا ہوں۔" کیا جاتا ہے۔ جھوٹی مہم شریٰ، مقدار کے نام نہا، پاسپانوں نے شادی کو رواج دے کر پیار کا خاتمہ کر دیا ہے۔ میرے خیال میں یہ محبت کا ایک بدتر جھانسا ہے جو ہمیں صدیوں سے دیا جا رہا ہے۔

ماضی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں حالانکہ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ محبت کیا چیز ہے اور شادی کس بلا کا نام ہے۔ کس جوڑے ازدواجی بدھن میں کیوں باندھے جاتے تھے؟ اس سوال کا بالکل سیدھا سا سا دا اور آسان جواب یہ ہے کہ سماج کے رکھوالے محبت کی غیر معمولی طاقت سے خوف کھاتے تھے۔ ان کے لیے یہ ناقابل برداشت تھ

بچوں کے مستقبل دلوں سے محبت کی آئینیں بھونٹے گئیں۔ وہ محبت کو ذلت و رسوائی کا نام دے۔ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ "مکمل باغیوں" کو جوانی کی خود مختار مملکت میں داخل ہونے سے قبل ہی ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ یوں ہم عمری کی شادیوں کو رواج دے کر لا تعداد لڑکیوں کا باطن ہمیشہ کے لیے محبت کے نور سے محروم کرنے کی دانت اور منظم معاشرتی کوشش لی گئی۔ ایسا کرنے والے اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ اگر ایک بار محبت نے ان کی ادا دلوں کے دس کا دروازہ کھٹک دیا تو پھر خاندانی اقدار اور اقتدار کا چراغ گل ہونے میں پریشانی نہ تھی۔

میں بچوں کی قبل از وقت شادی، ایک نیا انسانی اور انتہائی مذمہ فعل تصور کرتا ہوں۔ میرے خیال میں دنیا کے ہر خطے میں بین القریٰ تعلقات کی بنیاد ایسے اصولوں پر رکھی جاسیے جن کا منبع محبت ہو۔ دنیا کے ہر لڑکے اور لڑکی کو جو محبت کے بعد وہ حقوق ادا حاصل ہونے چاہیں

(۱) اپنا جیون سچائی، آزادی، صحت، بہشتی زندگی کا حق اور

(۲) روادار ہونا، جیون، باہمی محبت، باہمی

یہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کہ بین القریٰ تعلقات میں کسی بھی سطح پر مذہب یا ریاست کی دخل اندازی کتاب کی وہ بندی ہے جو کسی بھی حوالے سے پسندیدہ قرار نہیں دی جاسکتی۔ یہ دخل اندازی بنیادی انسانی حقوق کے اصل تقاضوں کے منافی ہے لہذا اسے فی الفور رکنا چاہیے۔ اس صورتحال پر غور کرو کہ ایک لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے لڑکا بھی اسے چاہتا ہے۔ مگر یہ "دونوں طرف ہے آگ" برابری ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک ہی محبت کے تلے زندگی گزاریں۔ یہ ہی بستر پر خوشامیہ میں درج ہے۔ محبت تعلقات کے درمیان سب سے زیادہ مضبوطی ہے۔ وہ اپنی مشرکہ "نہ کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف رہتے ہیں۔ مذہب اور ریاست اور درمیان میں دیوار کی طرح حصے دے جاتے ہیں۔ اس میں "میں" چھوٹا ہے۔ اس سے یہ نتیجہیں پورا کرنے کا معاہدہ کیا گیا ہے کہ عورت و مرد ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ آگ "بہشت سینکڑی" ایک کھانے دو محبت کے "میں" کے ذریعے اور مذہبی جھگڑا "میں" لیا جاتا ہے۔ یہی یہ تاواں پنڈت کی سبب میں جاتا ہے۔ مگر ان کی جن کے خزانے میں ابھی مدام کی کمی تھی۔ وہی نے درجنی مدت کی "میں" میں ساری دانت، عورت اور مرد کے "نہی حقیقت میں

دُوب اور ریاست کا یہ ”درمیانی کردار“ بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے۔ میرے خیال میں اس روش کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک محبت بھرا تعلق ”شادی“ بن جاتا ہے ”محبوبہ“ ”بیوی“ کا ہمیں بدل لیتی ہے اور عاشق ”خاوند“ کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حقیقت ختم ہو جاتی ہے اور اداکاری کا آغاز ہوتا ہے۔ شکرانوں کو یہ مان لینا چاہیے کہ وہ بے تاب برہنہ بدن درمیان میں تو، نہیں اور ضابطوں کو دیکھ کر اداکاری تو کر سکتے ہیں مگر ”محبت“ نہیں۔ میرے نزدیک محبت کے رشتوں میں سماج کو بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ آخر سماج کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ صرف دو دل باہم جتے ہیں اور معاشرے کے ٹھیکیدار آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ افراد کے باہمی تعلقات ان کا بھی معاملہ ہیں لہذا سماج کو دخل درمحمولات سے باز رہنا چاہیے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرد اور عورت اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو انہیں کسی حکومت یا پروہت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں صرف اپنے دل سے پوچھنا چاہیے صرف ایک ہی اجازت درکار ہے اور وہ ہے دل کی۔ دل مان لے تو ہر رشتہ جائز ہے۔ ایسے جوڑے اگر کبھی یہ سمجھیں کہ اب اور آگے چلنا ممکن نہیں ہے تو اس معاملے میں بھی انہیں کسی کی اجازت کی قطعاً کوئی محتاجی نہیں ہے۔ کیونکہ ”تعلق“ بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا۔ ”مرد اور عورت جنسی تعلقات ختم کر کے بھی دوستی کو قائم رکھ سکتے ہیں“ تم بہت سی خواتین سے محبت بھرا برتاؤ کرتے ہو لیکن وہ سب تمہاری محبوبائیں تو نہیں ہیں۔ لہذا جنسی تعلق یا بھی رضا مندی سے ختم کر کے بھی دوست رہا جاسکتا ہے۔ جب جنسی تعلقات کی بنیاد پر استوار تعلق ختم کرنے کو دل چاہے تو دوست رہتے ہوئے اور جیتے ہوئے وقت کی دل خوش کن یادوں کو من میں بساتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہیے۔ میں شادی کو بندھن نہیں مانتا، یہ تو ایک مجبوری ہے۔ صرف محبت ہی ایک ایسا بندھن ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت ایک دوسرے سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ مقدس آگ کے گرد شادی کے منتر ادا پتے ہوئے چکر کاٹنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ محبت ایک سیدھا راستہ ہے اور محبت کا تعلق ایسے تمام مسنونہ تعلقات سے ہے نیاز ہوتا ہے۔

اس موقع پر کوئی مجھ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ آزادانہ جنسی تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کی مناسب دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ میں باہمی رضامندی کی بنیاد پر جدائی کو بھی درست قرار دیتا ہوں۔

دراصل شادی کے حق میں دی جانے والی دلیلوں میں بھی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے مسئلے کے اور بھی کئی حل ہیں جو بہت مناسب اور عقلی ہیں۔ میں ان لوگوں سے ہرگز متعلق نہیں ہوں جو بچوں کو صرف ماں باپ کی ملکیت تصور کرتے ہیں۔ میرے خیال میں انسانوں کے تمام بچوں پر پوری انسانیت کا حق ہے۔ آغاز ہی سے بچوں پر یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ پوری انسانیت تمہاری حفاظت کرے گی اور تمہیں سہارا دے گی۔ ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ بچوں کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ جب تک ہم رضا کارانہ طور پر اکٹھے رہیں گے جب تک تو تمہاری دیکھ بھال کریں گے ہی۔ لیکن اگر کبھی ہمیں باہمی رضامندی سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی تو جب بھی تمہاری حفاظت ہمارے ذمے داری ہوگی اور ہم تمہارا خیال رکھیں گے کیونکہ تم ہمارا خون ہو تمہاری ہڈیوں سے نکلے ہو اور ہماری روح کا درجہ رکھتے ہو۔

ماں باپ کا بچوں کو اپنی ملکیت سمجھنا نہایت خطرناک رجحان ہے جو بد قسمتی سے ہمیشہ قائم رہا ہے اور آج بھی انسانیت اسی خام سوچ میں پکڑی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے صدیوں پہلے ذاتی ملکیت کے تصور کا آغاز بھی اسی رجحان کے باعث ہوا ہو۔ میرے زاویہ نگاہ سے بچوں کو ذاتی ملکیت سمجھنا درست نہیں، یہ تصور چھوڑ دو اور حقیقت پسند ہو۔ تم بچوں سے محبت کر سکتے ہو انہیں دعائیں دے سکتے ہو لیکن ان کو اپنی ”جائیداد“ نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ تمہارے پاس پوری انسانیت کی امانت ہیں۔ وہ ایک اور دنیا سے تمہاری دنیا میں آتے ہیں اور اس عمل میں تمہاری حیثیت محض دو کدروں کے درمیان لگے دروازے جیسی ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ خود کو وہی سمجھو جو تم ہو۔

ہر گاؤں اور قصبے کو بچوں کی حفاظت دیکھ بھال اور تربیت کا اہتمام اجتماعی طور پر کرنا چاہیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہونے لگے تو ”شادی“ کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ جس فتنوں اور بے معنی رسم کو تم ”شادی“ کہتے ہو یہ محبت کرنے کے بنیادی انسانی حق کی بربادی کا نام ہے۔

اگر محبت کو ”شادی“ کی جیل سے رہائی مل جائے تو رنگ اور نسل کی بنیاد پر سر اٹھانے والے تمام اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے کیونکہ محبت ایسی تمام بد صورت حدود و قیود اور تعصبات سے آزاد ہوتی ہے۔ جس طرح سفید رنگ والے کو چاہنے کے معاملے میں تم بااختیار ہو اسی طرح تمہیں ایک سیاہ فام سے بیاہ کرنے کی بھی آزادی ہونی چاہیے۔ محبت

مذہبی تعلیمات کی پابندی کو بھی تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی محبت کرنے والے کسی جذباتی واقعہ کی باتیں سنتے ہیں کیونکہ ان کے کان تو صرف دس کی دھڑکنوں کی صداؤں پر لگے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ محبت سماجی ریاستی اور مذہبی پابندیوں سے آزاد ہوگئی تو دیگر غصب شدہ انسانی حقوق کی بازیابی کا عمل بھی تیزی سے شروع ہو جائے گا۔

طبی ماہرین کہتے ہیں کہ وراثتی طور پر مختلف جسمانی اور ذہنی خصوصیات رکھنے والے جوڑوں کے بچے انجائی تندرست، توانا اور ذہین ہوتے ہیں۔ یہ بات آج ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں جانوروں کی نسل کے حوالے سے مختلف قسم کے تولیدی تجربات کیے گئے ہیں۔ اس قسم کے تجربات کامیاب رہے اور ان کے ذریعے اچھے کھوڑے، اچھے کتے اور اعلیٰ نسل کی گائیں، بھیڑیں اور بھینسیں پیدا کرتے ہیں کامیابی ملی۔ اس کامیابی کی کلید بھی تھی کہ مختلف وراثتی خصوصیات کے حامل جوڑوں کا ملاپ کرایا گیا اور نتیجتاً "مثالی اولاد" پیدا ہوئی۔ جنہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن تم "مثالی اولاد" کے حصول کا واحد طریقہ عملی طور پر اپنانے کے لیے شاید ابھی تک تیار نہیں ہو سکے ہو۔

آج تمام شاہی خاندانوں میں بے چینی اور عدم اطمینان پھیلا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دکھی ہیں۔ مختلف سروے رپورٹوں سے بھی یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ دنیا بھر میں شاہی خاندانوں میں پیدا ہونے والے افراد ذہنی صلاحیتوں میں بہت کمتر ہوتے ہیں۔ اب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شاہی خاندان کے لڑکے کی شادی صرف شاہی خاندان ہی میں کرنے کی روایت پر کاربند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر "شاہی خون" میں "عام خون" کی ملوث ہوگئی تو شاید قیامت برپا ہو جائے زمین پھٹ پڑے یا آسمان گر پڑے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کے جدید دور میں بھی ہم "شاہی خون" جیسے الفاظ کی حرمت اور تقدس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جنہیں آج نہیں تو کل یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ خون شاہی ہوتا ہے نہ غیر شاہی، خون صرف خون ہوتا ہے۔ اگر دس بارہ خاندان آپس ہی میں شادیاں کرتے رہیں تو بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

آپس میں شادیاں کرنے والے خاندانوں کے بچے احمق ہوتے ہیں اور کم عقلی یا حماقت ایک بیماری ہے۔ پرنس آف ویلز کی تصویر کو غور سے دیکھنا، جنہیں دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ احمق آدمی سے میری کیا مراد ہے۔ دنیا بھر میں موجود شاہی خاندانوں کے افراد بھی اب اس یلسانیٹ سے گھرا گئے ہیں لیکن وہ اپنے محدود سے گھیرے کو توڑنے کی جرأت

نہیں کر سکتے۔ آج تک مجھے شاہی خاندانوں کا ایک بھی فرد ایسا نہیں ملا جو عقل مند کہلا سکتا ہو۔ بھارت کے کبھی راجوں، مہاراجوں کے خاندانوں سے میرے تعلقات رہے ہیں اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ "شاہی خون" کی پاسداری کی روایت نے نہ صرف انہیں ذہنی نشوونما کی درکار سطح سے نیچے گرا دیا ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی وہ اپنا بہت کچھ گنوا بیٹھے ہیں۔

تم نے راسپوٹین کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ انقلاب روس سے پہلے وہ وہاں کا سب سے اہم آدمی خیال کیا جاتا تھا اور اس کی اہمیت کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وہ روسی شاہی خاندان کا محسن تھا۔ قصہ یہ ہے کہ زار روس کا بیٹا ایک خطرناک بیماری میں مبتلا تھا جب اسے کوئی دھم آتا تو خون کا بہاؤ روکے نہ سکتا۔ وہ لوگ قابل سے قابل معالج طلب کرتے، مطلق سے اعلیٰ ادویات منگواتے لیکن دھم سے خون کا اخراج کئی کئی دن تک جاری رہتا۔ یہ "شاہی خون" کے "شاہی خون" سے ملاپ ہی کا نتیجہ تھا۔ جہاں تک راسپوٹین کا تعلق ہے تو وہ صاحب تدبیر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو متاثر کرنے کی غیر معمولی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کے ہارسے میں بہت کچھ کہا اور لکھا ہے۔ لیکن میرے خیال میں نہ وہ بھگت کہلا سکتا ہے اور نہ ہی اسے پاپی قرار دینا چاہیے۔ وہ صرف اور صرف ایک ذہین آدمی تھا جو دوسروں کو ایک معمول کی طرح بے بس کر کے اپنے کہے پر عمل پیرا کر دینے کی بھرپور اہلیت کا حامل تھا۔ وہ اپنی شخصیت اور جذبہ بیانی کے زور پر دوسروں کو سکھ کر دینے کا فن خوب جانتا تھا اور اپنے انہی شخص اوصاف سے مدد لیتے ہوئے زار روس کے بیٹے کے زخم سے بہتا ہوا خون بھی روک لیا کرتا تھا۔ یہ کام ڈاکٹر کر سکتے تھے نہ ادویات۔ صرف ایک راسپوٹین ہی تھا جس کی قربت اور گفتگو سے روس کا ولی عہد بے پناہ خوشی محسوس کرتا اور ایسے لمحات میں یوں محسوس ہوتا کہ جیسے یہ لڑکا کبھی بیماری نہ ہوا ہو۔ یوں راسپوٹین روس کے شاہی خاندان کے لیے ناگزیر ہو گیا۔

بہر حال میں جنہیں یہ بتا رہا تھا کہ آپس ہی میں شادیاں رچاتے رہنے کی عادت نے شاہی خاندانوں کے افراد کو ذہنی طور پر بھی متاثر کیا ہے اور جسمانی طور پر بھی۔

شاہی خاندانوں کی لڑکیاں "اعلیٰ خون" میں "کمفیا خون" شامل نہ ہونے کے باعث اپنی خوبصورتی کھو رہی ہیں۔ ماضی بعید کی شیرادی ماضی قریب کی شیرادی سے خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ آج کل کی نام نہاد شیرادیاں شاید اپنے جسمانی نقائص سے آگاہ ہیں ورنہ وہ ضرور حسن کے عالمی مقابلوں میں جاد مقابلہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتیں۔ کبھی تم نے

ہنا ہے کہ شاہی خاندان کی کسی دکان کے عالمی ملکہ حسن ہونے کا اعلان کیا گیا ہو؟ انگلینڈ کی ملکہ خلیہ کو ایک خوبصورت خاتون تصور کرتا اپنے ذہن کی معقول نضا کو خواہ آلودہ کرنے والی بات ہے۔ کیا تم ایسا سوچ سکتے ہو؟

انگلستان بھر میں "ایب افواہ" عام ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سچائی کتنی ہے اور بھٹکتا میں نے تو لفظ "افواہ" بھی اسی سے برتا ہے کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری نہ ڈال دی جائے۔ بہر حال "دروغ" برگردانی راوی جس افواہ کی میں بات کر رہا ہوں اسے حقیقت سمجھنے والے ملکہ ایڈریڈ کے خاندان پر نفس فلپ کی "خصوصی کمزوریوں" کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیان کرتے ہیں۔ لیکن مجھے تو نفس فلپ پر رحم آتا ہے اور اگرچہ پوچھو تو ملکہ ایڈریڈ جیسی صورت سے جو بھی شادی کرتا اس کا سبب حشر ہوتا۔ لہذا انگریزوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملہ کو دنیا کا آٹھواں جوب نہ سمجھیں یہ تو ایک معمولی بات ہے۔

انگلستان کے شاہی خاندان کا ذکر چل ہی نکلا ہے تو یہ بھی سن لو کہ دو تین ہفتے قبل شہزادہ چارلس کا ایک ذاتی محافظ ایڈز کا شکار ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ مرنے والے کو یہ تہذیب آسمان سے تو یقیناً نہیں ملے تھا یہ جس بھی "مقدس بھوت" یا "پاکیزہ روح" کی کارستانی تھی وہ اب بھی شاہی خاندان میں ہی ہوگا۔ لیکن کون ہے وہ؟ اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا۔ ایک مخصوص حلقے میں صرف ایک ہی آدمی ایڈز جیسے مرض کا شکار ہوا یہ ممکن نہیں ہے لہذا مستقبل میں شاید کچھ اور لوگ بھی موت کا شکار ہوں گے کیونکہ یہ سلسلہ چل نکلے تو بہت دور تک جاتا ہے۔ بہر حال مجھے "شاہی خون" کو خالص رکھنے کے دعویداروں کے ذاتی محافظ کی ایڈز سے موت پر بہت دکھ ہوا۔

شاہی خاندان کے لوگ شاہی خاندان ہی میں شادیاں کریں ہندو کی شادی ہندو ہی سے ہو اور برہمن کا بیوہ برہمن ہی سے رچایا جائے یہ تمام پابندیاں مصنوعی اور غیر ضروری ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی حد مقرر نہیں کی جانی چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس کی رو سے ایک بھارتی شہری کو بھارتی شہریت کے حامل کسی دوسرے فرد سے شادی کی اجازت ہی نہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ جانا "سرتہ سندھو" پار آباد لوگوں میں سے اپنا جیون سائنسی تلاش کرو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسا کر کے تم صحت مند ذہین اور لمبی عمر والی اولاد پیدا کر سکو گے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے جب شادی کو "طلاق" دے دی جائے اور اس محبت کو عالمگیر احترام ملے جو آج دنیا بھر میں قابلِ مذمت سمجھی جاتی ہے۔

(3) موت

زندگی اور محبت کے بعد تیسرا اہم ترین انسانی حق موت ہے۔ ایک خاص عمر گزر جانے پر جب کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ وہ بھرپور انداز میں زندگی بسر کرنے کے بعد اب صرف موت ہی کا انتظار کر رہا ہے تو اسے یہ بنیادی حق حاصل ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے جسم و جاں کا تعلق ختم کر ڈالے۔ موت کا انتظار کرنے اور بے کیف زندگی کا بوجھ حق گدھے کی طرح اٹھائے رکھنے سے کیا حاصل۔ اپنے "آج" کو اذیت ناک کیوں بنایا جائے۔ یاد رکھو! آنے والے "کل" میں تمہارے "آج" ہی کی وہ بارہوا پڑی ہوگی۔

جس طرح ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے بالکل اسی طرح ہر انسان کو زندہ نہ رہنے کا بھی حق ہے۔ ہر کسی کی زندگی اس کی اپنی زندگی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے مزید جینے کو مناسب نہ سمجھے تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے جینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے کیونکہ ایسی ہر کوشش بجائے خود بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ذمہ سے ملتی آتی ہے۔

ہر ہسپتال میں ایک ایسا کمرہ قہر بنایا جاتا ہے جہاں مرنے کا حتمی اپنی موت کے خود مقرر کردہ دن سے ایک مہینہ قبل آکر مقیم ہو جائے۔ کمرے میں آنے کے بعد اس کی ہر خواہش پوری کی جانی چاہیے۔ ایسے شخص کو بروہ چیز فراہم کرنی چاہیے جس کے بارے میں وہ زندگی بھر سوچتا رہا لیکن اسے حاصل نہ کر سکا۔ ادب سے مصوری اور مصوری سے موسیقی تک مرنے کے خواہشمند کے ہر ذوق کی تسکین کا سامان فراہم کرنا ضروری ہوگا۔

موت کے مسافر اور زندگی کے مہمان کے کمرے میں متعلقہ ہسپتال کے معالج بھی آئیں اور وہ اسے بتائیں کہ کس طرح پر سکون رہا جاسکتا ہے۔ بدقسمتی سے اب تک موت ایک بد صورت اور نا پسندیدہ چیز رہی ہے۔ لیکن تم اسے ایک تہوار میں بھی بدل سکتے ہو بشرطیکہ اس کے استقبال کا فن سیکھ جاؤ۔ سستانے اور مطمئن رہنے کے سے انداز میں موت کا خیر مقدم کر دو یہ ایک تہوار کی صورت اختیار کرے گی۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر موت کو کبھی یہ موقع نہیں ملے گا کہ تمہیں دکھار بھیج کر دکھاری درد مرنے کی طرح حملہ آور ہو جائے۔

ہسپتال کے خصوصی کمرے کے مقیم کو وہ سب لوگ آکر مل سکتے ہیں جو خود کو اس کا ہمدرد دوست اور مددگار خیال کرتے ہوں۔ یہ طاقتیں پورا مہینہ جاری رہتی چاہئیں۔ اس

عرصے میں تفریحی تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہ تمام کی انتظامیہ کا فرض ہوگا کہ وہ پورا مہینہ موت کے قہر کی کے لیے بے سہمت کا اہتمام کرے۔ اس امر کو یقینی بنانا ہوگا کہ موت کی طرف سفر کرنے والے کی زندگی کا آخری مہینہ بادشاہوں کی طرح غرور سے تاکہ وہ کسی دھوری خواہش کی چھین دلی پر محسوس کیے بغیر زندہ لوگوں کی دنیا سے رخصت ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو جانے والے کے دل میں "تراوی کے جذبات پیدا ہوں گی اور وہ اپنے گھر سے دکھ دور کرنے پر زندگی کی دنیا و مہربان دنیا تصور کرے گا۔ اب تک ہم غلط باتوں کا انتخاب کر کے اپنا سفر لہا کرتے ہیں البتہ موت کے لیے یہ اہتمام کرنا کیا جانا چاہیے۔

(4) سچائی کی جستجو

بچوں پر کسی خاص مذہب یا فرقے کی تعلیمات اور رسوم و رواج کو مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بالغ جوان اور بزرگھے ہونے تک اپنا یہ حق کھینچتے ہو جسے میں چاہتی کہ "تجسس" کہتا ہو لیکن آنے والی نسل کو اس حق سے محروم نہ کر دو۔ بچوں پر ذہنی یا آجائی صورتوات و افکار اچانک آنے کے لیے دباؤ ڈال کر دراصل تم ان کے ذوق تحقیق کو موت کے ٹھٹھٹاتا رہتے ہو۔ ماں باپ کی حیثیت سے اپنا یہ مجرمانہ وار ترک کر کے سیدھے راستے پر آؤ اور بچوں کے مزاج میں جستجو کی محبت و مزہ یکجا کر دو۔ سائنس کی کھجوریں نیامی حق بنیں۔ ایسا بچوں کو یہ حق دینا ہوتا ہے۔ ایک سیدھے سادے تامل و تخیل سے جس میں نہ جھٹکے اور نہ تلمک سائی جاوے۔ نہ سب سے بڑا شہر نہ ہو نہ ایک ملک نہ ہو نہ زمین نہ آسمان۔ عقلی، عیسائی عقائد، تلمک سے بچ کر سچے سچے سائنس کے اصولوں اور حقائق میں نہیں پھنسے۔ سچے سچے سائنس کے اصولوں سے انھیں ہر قسم کے تعصب سے پاک کرنا چاہئے۔ سائنس کے اصولوں سے سب سے بڑا شہر نہ ہو نہ ایک ملک نہ ہو نہ زمین نہ آسمان۔ عقلی، عیسائی عقائد، تلمک سے بچ کر سچے سچے سائنس کے اصولوں اور حقائق میں نہیں پھنسے۔ سچے سچے سائنس کے اصولوں سے انھیں ہر قسم کے تعصب سے پاک کرنا چاہئے۔

۱- در صورتی که در یک سال دو بار در یک منطقه آلودگی رخ دهد، باید در آن منطقه یک بار در هر یک از سالهای بعد از آن، آلودگی رخ دهد.

اندھی تھیلہ خالص زہر کا درجہ رکھتی ہے
ورم تھیلہ کی ابتداء کا عروج ہے۔

اپنے آپ میں اور دوسروں میں سچائی کی جستجو کو ترقی دینا ہی تمہارا فرض ہے۔ بعض لوگوں کو دوسروں کو یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور اکثر ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ غلامی سرگرمی میں مصروف ہوتے ہیں۔ تین ایشیائی مشنریوں کا دور رسوں کو سچائی کی جستجو کرنا سکھانے کا 'ج' نہ سکھا دیتا کہ سچ سمجھنا نہیں جا سکتا۔ سچائی کی جستجو بہت مشکل ہے اس کی نسبت ایک خوشہ عقیدے کو مان لینا بہت آسان ہے۔ سچ سستا نہیں ہے اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ سچ اس دنیا کی سب سے قیمتی جائیداد ہے۔ سچ کی دولت تم کسی سے تنہا نہیں سکتے کیونکہ یہ صرف ذاتی کوشش سے ہاتھ آتی ہے اور ایک شخص سے دوسرے تک منتقل نہیں ہوتی۔

یہ کس قدر معجزاتی حقیقت ہے کہ جب تم خود سے یہ پختہ عہد کر کے ہو کہ میں اب کبھی جی نہیں رہے گا، میں نہیں روں گا تو سچائی کی طرف تمہارا آدھا سراسی لئے تمام ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارا تصور انہیں مضبوط ہے تو باقی راستہ بھی طے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی صورت میں کچھ خواہ تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ اس کا فیرمقدم کرنے کے لیے تمہیں صرف خاموش ہونا پڑتا ہے تمہیں مہمان نوازی کا سطرہا کرنا پڑتا ہے تاکہ سچائی ہمیشہ کے لیے تمہارے دھن میں چلی آئی۔

ابھی پوری دنیا انواع و اقسام کے عقائد میں جکڑی ہوئی ہے اسی لیے لوگوں کی آنکھوں میں سچائی سے آشنائی نہ چمک نظر نہیں آتی ان کے قول و فعل میں انسانی عقلمندی کا کوئی سراغ نہیں ملتا ان کی زبانوں سے ادا ہوئے والے لفظ کھوکھلے اور معنوی گہرائی سے محروم ہیں عقیدہ ہیئت کو کچھ جانے بکھرے جتنے حقائق کو نہ دیکھیں کہ یہ ہے عقیدہ وائمانہ ہیئت کا کھل جانے کا نام ہے اور اسے ہیئت ہیئت کہتے ہیں ایک ہی ہیئت سے دو نام دیتے ہیں اور یہ سچائی میں نہ آتا ہے جس سے اصل کے مٹنے کی بجائے حقیقت کا حصہ بن جاتے اور یہی لیے ہیں سچائی کی دو صورتیں ہیں حقیقت اور حقیقت کا نام ہے۔

(5) احمیون (مراقبہ)

چوں کہ وہ سب نبیوں کا ام اور نایدی تھیں، اس لئے کہ ہر نبی کے لئے وہ

ندی میں اترتے ہیں اور انتہائی احتیاط سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کامیابی سے دوسری طرف جا نکلے ہیں۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر ایک اندھا کہتا ہے

”مظہر وہم اپنی گنتی کر لیں! پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک تیز تھا! کہیں ہمارا کوئی ساتھی پاؤ اکٹھا جانے کے سبب مت زورریلوں ہی میں نہ بہ گیا ہو۔“ ایک دوا داری اس کی تائید میں بلند ہوتی ہیں اور گنتی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے گنتی کا مشورہ دینے والا خود گنتی کرتا ہے بعد میں دوسرا اور پھر تیسرا۔ لیکن ہر بار ان کی پریشانی بڑھتی ہی جاتی ہے کیونکہ گنتی دس تک پہنچنے کی بجائے نو پر ہی رک جاتی ہے جبکہ گاؤں سے چلنے وقت اندھوں کی مجموعی تعداد دس تھی۔ اس پر انہیں یقین ہو گیا کہ ایک اندھا عری پار کرتے ہوئے پانی کے تندرلیوں میں بہ گیا ہے۔ اب انہیں سڑکی ہوش کہاں رہتی وہیں کنارے پر بیٹھ گئے اور گلے آہ و زاری کرنے۔ کچھ ہی دور ایک آدمی کافی دیر سے اندھوں کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کر رہا تھا اور چہرے کے تاثرات سے گستا تھا کہ بار بار چھوٹے ہنسی کے قواروں کو بہت مشکل سے ضبط کرنے کی کوشش میں ہے۔ جب اندھوں کا ردنا بیٹنا عروج پر پہنچ گیا تو وہ ان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا

”آخر بات کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو۔“

”عری کے عالم پانی کی تیزی ہمارا ایک پرانا دوست کھانسی ہے پائے اس کی بجائے میں بہ گیا ہوتا۔“ ایک اندھے نے کہا اور بعد میں دیگر تفصیل بھی بیان کی تو نوادار نے ایک بار پھر بڑی مشکل سے اپنی فیضیہ کی اور بولا

”گھبرانے کی کوئی بات نہیں! تمہارا دوست لوٹ آئے گا۔ تم سب قطار بنا لو! اب تمہاری گنتی میں کروں گا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ قطار میں جو سب سے پہلے بیٹھا ہوگا میں اس کے سراپنا جوتا ایک بار ماروں گا اور وہ زور سے چلا کر کہے گا: ایک۔ دوسرے کو دو جوتے پڑیں گے اور وہ پاؤں بلند دو! پکارے گا: اسی طرح تیسرا اندھا تین جوتے برداشت کرے! ”تین“ کی صدا دے گا اور یہ سلسلہ یونہی آگے بڑھتا رہے گا۔“

عرے کی بات یہ ہے کہ جوتے مارنے والا گنتی کو دس تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا کیونکہ وہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا کہ جو اندھا بھی گنتی شروع کرتا ہے وہ اپنے آپ کو شمار ہی نہیں کرتا لہذا ہر گنتی نو پر رک جاتی تھی۔ اندھوں نے اپنا دسواں ساتھی مل جانے کی خوشی میں جوتے مارنے والے کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر یہ ادا کیا! انہوں نے اس کے پاؤں

والے اوباروں سے لیکر اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں تک ہر ادارے میں ایسا طمانیت بخشی ماحول پیدا کیا جائے جو دھیان میں مصروف طالب علموں کے ارتکاز توجہ میں معاون ثابت ہو۔ میں دھیان یا مراقبے کو بھی انسان کا ایک بنیادی حق تصور کرتا ہوں کیونکہ یہ خود آگاہی پیدا کرتا ہے۔ واضح رہے کہ دھیان کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کیونکہ یہ تو باطنی دنیا کا ایک خالص علم ہے۔

مراقبے کے لیے خاموشی کی تربیت چوکی اور مشاہدے کی تربیت اور اس بات کی تربیت کی تم باطن کی دنیا سے بھی اس پار کے جہان کی چیز ہو جنہیں سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار کرتی ہے لہذا ایسی ہمہ جہت تربیت بھی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔

یہ سچائی ہی ہے جسے کچھ لوگ ایشور (تادرمطلق) قرار دیتے ہیں اور کچھ نردان (نجات) کہتے ہیں! اس کے علاوہ بھی سچائی کے بہت سے نام رکھے گئے ہیں لیکن وہ تو ایک بے نام شفا ہے۔ بے نقط خاموشی ہے۔ طمانیت ہے اور ایسی گہری طمانیت کہ تم سرتاپا اس میں ڈوب کر رہ جاتے ہو۔ جس لئے تم سچائی میں گم ہو جاؤ! جان لو کہ یہ وہی لمحہ ہے جب تم پرمانا (روہا برتر) کے مندر میں داخل ہو رہے ہوتے ہو۔

بہت حیرانی کی بات ہے کہ لوگ طمانیت سے آشنا ہونے بغیر مطمئن ہونے کا فن سکھے بغیر یا خود آگاہی سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی کا ایک تہائی حصہ بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں برباد کر دیتے ہیں۔ وہ جدید ترین علوم سیکھتے ہیں اور کراڑا باد ممالک کے پارے میں تازہ ترین واقعات سے باخبر رہتے ہیں۔ لیکن انہیں اپنے آپ کی کوئی خبر نہیں ہے! وہ سب کچھ جانتے ہیں مگر خود سے انجان ہیں۔ ان کی آنکھیں اپنے آپ کے علاوہ ہاتھی سب کچھ دیکھ لیتی ہیں۔ ایسے جاہل عالموں کی بھرمار ہے جو سمندر کی تہہ میں جا کر بھی پکا سے ہی رہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے چوہوں کی طرح ہے جو بہت شوق اور محنت سے پکائے جائیں لیکن ایک آٹچ کی کمی سے کچے اور بد ذائقہ رہ جائیں۔ ایسے لوگوں کو دانا دینا کہا جاتا ہے لیکن میرے نزدیک وہ احمق اور اندھے ہیں۔

بھارت میں ایک قدیم کہانی بہت مقبول ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ دس اندھے آدمی سڑ پر نکلے ہیں۔ انہیں ایک سے دوسرے گاؤں تک جانا ہے اور درمیان میں ایک ندی بہتی ہے۔ ندی گہری نہیں ہے لیکن پانی کا بہاؤ اس قدر تیز ہے کہ دور ہی سے اس کی سانپ جیسی پھنکار واضح طور پر سن کی دیتی ہے۔ تمام اندھے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر

چھوئے اور کہا کہ آپ ہمارے لیے پرماتما کے برابر ہیں۔ ہم سب کو پورا یقین ہے کہ ہمارا ایک ساتھی کم ہو گیا تھا۔ کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ گمشدہ اندھا اچانک کیسے ظاہر ہو گیا۔“

وہ آدمی بولا: ”یہ ایک خفیہ راز ہے جو تم کبھی نہیں جان سکتے لہذا اپنی راہ لو اور میرا دماغ چاہتے سے باز رہو۔“ انہوں نے کہا: ”جو حکم سرکار“ اور دوبارہ پاؤں چھو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔

اس کہانی میں امدھوں کی کتنی پوری کرنے والے آدمی نے جس ”خفیہ راز“ کا ذکر کیا ہے وہ ہے اپنے آپ کو بھول جانا۔ یہ انسان کی پرانی عادت ہے۔ اکثر اوقات ہم پوری زندگی ہی خود فراموشی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اہل تعلیم یافتہ انسان سب کچھ جانتا ہے ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن اپنی ذات تک اس کی نظر نہیں جاتی۔ اس حوالے سے وہ بھی اپنے آباؤ اجداد کی طرح خود فراموش ہی واقع ہوا ہے۔

دھیان یا مراقبہ ایک واحد تربیت ہے جس کی مدد سے تم کتنی کا آغاز خود اپنی ذات سے کرنے کے قابل ہوتے ہو ایک۔“

مراقبہ چونکہ کسی مذہب کی ملکیت نہیں لہذا اسے اختیار کرنے میں کسی بھی طرح کے پیچیدہ مسائل حائل نہیں ہوتے۔ دنیا کے ہر سکول، ہر کالج اور ہر یونیورسٹی میں اس بنیادی انسانی حق کی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ دنیوی علوم کے ساتھ ساتھ طالب علموں کو اپنی ذات کے بارے میں بھی آگاہی حاصل ہو سکے۔ ایسا ہو گیا تو تعلیمی اداروں سے گھر کی طرف لوٹنے والے طالب علموں کی ذہنی حالت کبھی منتشر نہیں ہوگی۔ نوجوان نسل کے نمائندوں کے ارد گرد مراقبے کا حلقہ اور طمانیت بخش ہالہ ہوتا چاہیے ورنہ تعلیمی ادارے سے گھر کو لوٹتے ہوئے لڑکوں اور لڑکیوں کے پاس سوائے کچرے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ وہ صرف دماغوں میں کوڑا کرکٹ بھر رہے ہیں۔ وہ جغرافیہ پڑھتے ہیں، حساب اور سائنس کی تعلیم پاتے ہیں، ہزاروں میل دور واقع شہروں کا محل وقوع بیان کر سکتے ہیں اور جدید ترین ایجادات کے حوالے سے گفتگو کرنے میں ماہر ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں اور کیوں ہیں؟

تمہاری زندگی میں آگاہی کا محور و مرکز صرف یہ ہے کہ تم کون ہو اور کہاں ہو؟ جب تم اس سمت میں پہلا قدم آگے بڑھاتے ہو تو باطنی دنیا کی دھند سورج کی راحت بخش

کروں سے ختم ہونے لگتی ہے۔ مناظر صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنی ذات کی طرف اپنی ہی نگاہیں درست ڈال دیتے اور خالص نیت سے اُٹھتی ہیں۔ آج ہم سے خود آگاہی کا حق بھی غیر محسوس طور پر چھین لیا گیا ہے لیکن ہم اس حق کی بازیابی کا عہد کریں تو اگلے ہی لمحے دوبارہ دھیان کی دنیا میں پاؤں رکھ سکتے ہیں۔

(6) ہمہ جہت آزادی

ہم پرندوں اور جانوروں جتنے بھی آزاد نہیں ہیں۔ کیا تم نے کبھی کسی پرندے کو پاجیورٹ بنوانے کے لیے سرکاری دفاتروں کے چکر کاٹتے دیکھا ہے؟ وہ جب چاہے بغیر کسی مداخلت کے پاکستان چا سکتا ہے اسے وہاں داخلے کے لیے کسی ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت یہ ہے کہ تمام جانداروں میں سے صرف انسان ہی ایک ایسا جاندار ہے جو ایسی تمام پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آزادی کے جشن مناتا ہے۔ شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ”رقص زنجیر بہن کر بھی کیا جاتا ہے۔“ بھارت ایک وسیع و عریض ملک ہے اسی وجہ سے تم بھول جاتے ہو کہ تمہیں ایک قید خانے میں رکھا گیا ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے آزادانہ طور پر نہ بھارت سے باہر جاسکتے ہو اور نہ کوئی تمہیں ملنے کے لیے آسانی سے بھارت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تم بھارت کو صرف اس لیے جیل خانہ نہیں کہتے کہ یہ رقبے میں بہت بڑا ہے۔ ایک بھارت ہی پر موقوف نہیں بلکہ پوری دھرتی ایسے قید خانوں سے بھری ہوئی ہے جنہیں نام طور پر ملک یا وطن کہا جاتا ہے۔

ہمہ جہت آزادی اہم ترین انسانی حقوق میں شامل ہے اور اس کی رو سے دنیا کے ہر خطے کا ہر انسان مجموعی انسانیت کا تشکیل کنندہ اور حصہ ہے۔

• ریاستوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب کو بھی ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دینا چاہیے کیونکہ یہ دونوں ہی غلامی کے تمام اور استحکام کا باعث بنتے ہیں۔ انسانوں کی ہمہ جہت آزادی نہ مذہب کے مفاد میں ہے نہ ریاست کے لیے قابل قبول۔ دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی تمام کوششوں کا مرکز یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسانوں کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزار کر ایک دوسرے کے ساتھ برسرِ پیکار رکھا جائے تاکہ وہ یکجا ہو کر اپنی آزادی کی جگہ نہ لڑ سکیں۔ لگ بھگ تمام ممالک میں مختلف خیالی سیاسی پارٹیاں اور ہر مذہب میں موجود بلا جواز فرقے بندی اسی سازش کی کڑیاں ہیں۔ مذہبی فرقوں کے حوالے سے یہاں میں ایک

دلچسپ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں تمہارے لیے نصیحت و عبرت کے بہت سے سبق موجود ہیں:

میں تمہارے مہمان بھارت کے چھوٹے سے شہر دیپاس گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں کے جین مندر کا مرکزی دروازہ بیس سال سے بند پڑا ہے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ تین بھاری بھرکم قفل چابی ہی نظر میں آ دی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے کہ آخر ایک دروازہ بند کرنے کے لیے تین قفل کیوں استعمال کیے گئے ہیں؟ جب میں نے مقامی لوگوں سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک تالہ دکنہ فریقے سے تعلق رکھنے والے جیچوں کا ہے اور دوسرا تالا ان جیچوں نے لگا رکھا ہے جن کا تعلق شویتانہر مکتبہ فکر سے ہے جبکہ تیسرا تالا پولیس کو لگانا پڑا۔ بے چارے مہادیر میں ساں سے اپنے ہی مندر کے اندر قید تہائی بھگت رہے ہیں۔ نہ کھانا نہ نہانا نہ درشن نہ دیدار۔ میں بے اختیار یہ سوچنے لگا کہ اندر موجود مہادیر جی زعمہ بھی ہیں یا نہیں کیونکہ مقامی لوگوں کے مطابق اندر سے کبھی کوئی آواز تو آتی ہی نہ تھی۔ کم از کم مہادیر دروازہ کھٹکھٹاتے شور مچاتے اور باہر والوں کو حکم دیتے کہ دروازہ کھولو اور مجھے باہر آنے دو۔

بہر حال مہادیر کے بیس سال بند پڑے جین مندر کے دروازے پر لگے تین تالوں کی جو کھائی مجھے غیر جانبدار لوگوں کی رہائی معلوم ہوئی اس کا لہجہ لہاب یہ تھا کہ دیپاس میں ایک ہی جین مندر تھا جو اب بند پڑا ہے۔ شہر میں جینی لوگ بہت کم تعداد میں ہیں اور اقلیت ہونے کے علاوہ ان کا دوسرا جرم غربت ہے لہذا وہ نمشکل ایک ہی مندر تعمیر کر پائے۔ دوسرے مندر کی تعمیر کا خواب ضرور دیکھا گیا لیکن یہ خواب ہی رہا۔ اب یہ جھٹکا کھڑا ہو گیا کہ مندر ایک اور فریقے دو۔ کیا ہونا چاہیے۔ عمر رسیدہ جیچوں نے یہ جمل نکالا کہ عبادت کا وقت دونوں فرقوں میں مختلف ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کے تصادم یا اختلاف کی فوج نہ آئے۔ بیڑوں کی بات نے اثر کیا اور لوگ اس پر متفق ہو گئے۔ وقت کچھ یوں بانٹا گیا کہ صبح سے لے کر دن بارہ بجے تک دکنہ فریقے کے جینی عبادت کریں گے اور بارہ بجے کے بعد شام تک شویتانہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنی روزمرہ کی رسوم ادا کر سکتے ہیں۔ یہ معمول بن گیا اور اس پر عمل کی کوشش بھی ہوئی لیکن ہر روز دونوں فرقوں میں ایک آدھ جھڑپ پھر بھی ہو ہی جاتی تھی۔ جین مت کے دکنہ اور شویتانہر نامی فرقوں میں جو اختلافات ہیں ان کی نوعیت نہایت معمولی اور غیر عقلی ہے۔ یہ اختلافات اس قدر چمکانے ہیں کہ سراسر احتجاج قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ دکنہ فریقے کے جینی مہادیر کی اس صورتی

کی پوجا کرتے ہیں جس پر انہیں آنکھیں بند کیے ہوئے دکھایا گیا ہو جبکہ شویتانہر کلی آنکھوں والے مہادیر کی پوجا کرنا درست سمجھتے ہیں۔ یہی دونوں کا بنیادی اختلاف ہے۔

دراصل سنگ مرمر سے مہادیر کی مقدس صورتیاں تراشنے والے ہمارے غریب فنکاروں کے پاس دو ہی مکتبہ راستے ہوتے ہیں وہ صورتی کی آنکھوں کو کھلا ہوا دکھا سکتے ہیں یا بند۔ سستے پتھروں سے چٹکے بھگوان بنانے والوں کے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوتا۔ بھارت میں بھگوان سازی کی صنعت بنیادی طور پر گھریلو صنعتوں میں شمار ہوتی ہے اور اس پسماندہ گھریلو صنعت کے مفلس کارگر ابھی اتنے چالاک نہیں ہوئے کہ ان کا بنایا ہوا مجسمہ ایک مخصوص جن دبانے پر آنکھیں کھول لے اور وہی جن دوبارہ دیا گیا تو دیدے موند کر دھیان میں لگن ہو جائے۔ ایسا ممکن تو ہے لیکن بھارت میں بت سازی کا عمل جدید تکنیک سے محروم ہے ورنہ تمام فرقوں کی توقعت پر پورا اترنے والے بت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس صورتحال پر میں بہت ”دنگی“ ہو جاتا ہوں کہ بے چارے بھگوان اس سائنسی تکنیک سے دور ہیں جو مشرعی مالک میں تیار ہونے والے عام سے کھلونوں تک کو تیسرا ہے۔ تمہارے بچے چند روپوں کے عوض خریدی ہوئی گڑیا کولتاتے ہیں تو اس کی آنکھیں یوں بند ہو جاتی ہیں گویا گہری نیند سو رہی ہو لیکن جیسے ہی اسے بٹھایا یا کھڑا کیا جائے وہ فوراً اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے۔ ایسی تبدیلیاں ایک عام سی سائنسی تکنیک کی بدولت وقوع پذیر ہوتی ہیں جو بچوں کے کھلونوں میں تو مستعمل ہے لیکن کروڑوں لوگوں کی دلی مرادیں پوری کرنے میں مصروف بھارتی دیوی دیوتاؤں کی قسمت میں نہیں ہے۔

دیپاس کے اکلوتے جین مندر میں نصب مہادیر جی کا مجسمہ چونکہ دو ایسے فرقوں کی عقیدت کا محور تھا جو باہمی اختلافات کا شکار تھے لہذا انہوں نے کافی غور و فکر کے بعد ایک درمیانی راستہ نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جو فرسودہ اور گھسی پٹی ترکیب دیپاس والوں نے اپنائی پورے بھارت کے جینی بوقت ضرورت اسی کی نقل کرتے ہیں۔ ہوتا یوں تھا کہ جب شویتانہر فریقے سے تعلق رکھنے والے جینی عقیدت مند اپنی روزمرہ عبادت کی انجام دہی کے لیے مندر میں جاتے تو چونکہ وہ کلی آنکھوں والے مہادیر کو پوجتے تھے لہذا دو کلی ہوئی مصنوعی آنکھیں مجسمے کی بند آنکھوں پر چپکا دیتے۔ عبادت سے فارغ ہو کر یہ لوگ نقلی آنکھیں اتارتے اور رخصت ہو جاتے۔ یہ ان کے مذہبی تارے کا ایک غیر تکنیکی اور سیدھا سادہ اصل تھا جس کی بدولت دونوں فرقوں کی مذہبی ضروریات اکلوتے مندر اور ایک ہی

مورتی سے پوری ہونے لگیں۔

لیکن اب ایک اور جھگڑا اٹھ اٹھا ہوا۔ روزانہ بارہ بجے ٹھیک بارہ بجے مندر کے باہر موجود شوپٹا نر جینی اندر جانا چاہتے تاکہ مہادی کی بیٹائی بحال کر کے اپنی عبادت کا آغاز کر سکیں لیکن دگمبر ہیں کہ مقررہ وقت ختم ہونے پر بھی باہر نہیں آ رہے۔ وہ مہادی ہی کی طرح آنکھیں بند کیے انجائی ششور و خضوع کے ساتھ مختلف متروں کا چپ کر رہے ہیں۔ یہ صورت حال شوپٹا نروں کے لیے ناقابل برداشت تھی وہ مصنوعی آنکھیں اٹھائے مندر میں کھس جاتے اور مخالف فرقتے پر جان بوجھ کر تاخیر کرنے کا اہرام عائد کرتے اسی لمحے کوئی جوشیلا جینی مصنوعی آنکھیں مہادی کی بند آنکھوں کے مین اوپر چپکا تا اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی۔ جب عبادت کم اور جھگڑا زیادہ ہونے لگا تو ہمارے پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔ مقامی انتظامیہ کی طرف سے مندر کے دروازے پر بھاری بھر کم تالا لگا دیا گیا اور دونوں فرقوں کو اپنا جھگڑا عدالت کے درمیان طے کرنے کی ہدایت کی گئی۔ دونوں گروہوں کے نمائندوں نے سرکاری تالے کے ساتھ ایک ایک تالا اپنی طرف سے بھی لگا دیا تاکہ مندر پر حق جتانے میں آسانی رہے اور مقدمہ لڑنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ عدالت گئی مقدمہ شروع ہوا اور اب کئی سال گزرنے پر بھی صورتحال ڈھاک کے تین پات والی ہے۔ عدالت کے اعلیٰ تعلیم یافتہ جج ہیں سال کی طویل مدت بیت جانے پر بھی کوئی فیصلہ سنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تمام تفصیلات جان کر میں سوچنے لگا کہ عدیہ یہ کیسے طے کرے گی کہ مہادی جی کبھی آنکھوں سے ریاضت کرتے تھے یا بند آنکھوں سے؟ ہو سکتا ہے وہ اپنی آنکھیں ادھ کھلی رکھتے ہوں! افسوس کہ علم کی طرح جہالت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ والدین اپنے بچوں پر کوئی من گھڑت عقیدہ مسلط کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ انہیں یہ مت بتائیں کہ زندگی کیا ہے اور مذہب کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی فلسفہ یا سیاسی نظام نئے منہ زبوں میں نہ ٹھوسا جائے۔ یاد رکھو قیاس کی ہدایت اور رہنمائی تمہارا نہیں بلکہ زمانے کا فرض ہے۔ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ذہن نئے میں مدد دو اور یہ بھی ممکن ہے جب تم اپنی ذہانت اپنے پاس رکھتے ہوئے انہیں ذاتی خود انحصاری سکھاؤ۔ ذہانت ایک ذہن سے دوسرے میں منتقل نہیں ہو سکتی اگر ایسا ممکن ہوتا تو مہاتما بدھ کا بیٹا بھی مہاتما بدھ ہی ہوتا۔ ذہانت اپنی خوش سے حاصل کی جاتی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سیکھنے کے معاملے میں بچوں کے ذاتی رجحانات میں مداخلت نہ کرو تاکہ وہ جوان ہوں اور

سچائی کی جستجو میں لگ جائیں۔ یہ تلاش اور تحقیق ایسی ہے کہ عمر بھر بھی جاری رہ سکتی ہے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ عموماً پیدا ہوتے ہی تمہیں تمہارے دھرم کا تختہ پیش کر دیا جاتا ہے حالانکہ سچ یہ ہے کہ عمر بھر کی جستجو کے بعد اگر مرتے وقت بھی معام ہو جائے کہ دھرم کیا ہے تو یہی سمجھو کہ تم بہت جلد آگاہ ہو گئے۔ جستجو کے بعد سچائی ہمیں قیمتی جائیداد حاصل کمل آزادی ہی میں ممکن ہے اور کمل آزادی سے یہ نہ کہ اس سے بہت جلد آزادی۔ میں صرف مذہبی آزادی کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ تو ہمہ جہت ہے۔ ”نئی کس ایک“ نئی کس جہت ہے۔

میں مذہب، ریس، متوں وغیرہ میں بہت جلد ترمیم نہیں ہونے لگی اور ریاستی حدود و قیود انسانیت کے پائوں کی صدیوں پرانی زنجیریں میں جنہیں اب ٹوٹ جانا چاہیے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم انسان کو انسان کی حیثیت سے قبول کرو۔ میں مغرب کے انسانیت پسندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے انسان کو زبان رنگ نسل مذہب اور ملک کے چھوٹے چھوٹے قید خانوں میں کیوں بند کر رکھا ہے۔ آج میں ہمہ جہت آزادی کو انسان کا بنیادی حق اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ وہ ایک بھی جہت میں آزاد نہیں ہے۔

مجھے امریکہ میں بلا جواز گرفتار کر کے ایک ریاستی جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہاں ایک امریکن مارشل جیل خانے کی دستاویزات لے کر آیا اور کہنے لگا

”اس قارم پر تمہیں اپنا نام ڈیوڈ واشنگٹن لکھنا ہوگا۔“

میں نے کہا: ”یہ پہلا موقع ہے کہ کسی امریکی انجینی نے مجھے میرا اصل نام بتایا ہے“ چونکہ تم دوسروں کے خیالات پر مبنی میں خاص مہارت رکھتے ہو لہذا مجھے تم سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ ”پین کر مارشل گز بڑا گیا اور یو۔ ایس۔ ایچ جی یہ تمہارا اصلی نام ہے؟“ میں نے کہا ”ہاں کل۔“

”پھر تو تمہیں یہ نام بدلنا پڑے گا“ چو کوئی بات نہیں کسی اور نام سے بھی کام چل جائے گا۔“ اس نے کہا۔

میں نے جواب دیا: ”تم مجھے چھٹی طرح جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ ڈیوڈ واشنگٹن میرا حقیقی نام نہیں ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے آتے ہی یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنا نام ڈیوڈ واشنگٹن ہی لکھوں؟ تم امریکی لوگ بڑے فخر سے اپنے ملک کو جمہوریت اور انسانی آزادی کا علمبردار قرار دیتے ہو۔ مجھے تاؤ یہ کس قسم کی جمہوریت اور انسانی آزادی ہے کہ کوئی اپنا درست نام بھی تحریر نہ کر سکے۔ مجھے آگاہ تو کرو کہ تمہارے ”عظیم ملک“ میں کون کون

کی انسانی آزادیاں رائج ہیں؟ تمہارے کون پر بڑے بڑے حروفِ محکمہ قانون و انصاف ریاستہائے متحدہ امریکہ تحریر ہے کہ از سب یہ کون تو اتار دو۔ یاد رکھو! نہ تو میرا نام ڈیوڈ واشنگٹن ہے اور نہ ہی میں اپنے حقیقی نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام لکھوں گا۔“

وہ حیرت زدہ کھڑا تھا اور میں کہہ رہا تھا: ”زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ جمہوری ملک کیسے ہوتے ہیں اور انسانی آزادی سے تم لوگ کیا مراد لیتے ہو۔ مجھے اپنا حقیقی نام تک لکھنے کی اجازت نہیں دی جارہی۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟“

وہ سخت آمیز لہجے میں بولا: ”تمہارے کسی سوال کا جواب تو میں نہیں دے سکتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے جو بھی کہا، ۱۱ بی بی ڈی سے، اریس کا حصہ تھا۔ حکام بالا کے جو احکامات مجھے موصول ہوئے ہیں ان کے منافی تمہارا نام ڈیوڈ واشنگٹن لکھا جائے گا اور نیل میں بھی تمہیں اسی نام سے پکارا جائے گا۔“

میں نے کہا: ”اگر یہ صورتحال ہے تو پھر میں کسی بھی ذمہ کو اپنے ہاتھ سے پر نہیں کروں گا ہاں اگر یہ فریضہ رضا کارانہ طور پر تمہارا انجام دینا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اور بعد ازاں اپنے دستخط کرنے کا وعدہ میں کرتا ہوں۔“ اس ناخوشگوار بحث میں کافی وقت ضائع ہوا اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور مارشل کو گھر جانے کی جلدی تھی میں نے دستاویزات اپنے ہاتھ سے پر کرنے سے صاف انکار کر دیا تو مجبوراً وہ خود مختلف خانوں میں ضروری امداد جات کرنے لگا۔ بعد ازاں حسب وعدہ جہاں اس نے کہا میں نے اپنے دستخط کر دیے۔ وہ دستخطوں کو خشک بھری لٹکا ہوں سے بخور دیکھ کر بولا: ”لیکن یہ ڈیوڈ واشنگٹن جیسے تو نہیں لگتے۔“

میں بولا ”تم درست کہتے ہو میرے دستخط واقعی ڈیوڈ واشنگٹن جیسے نہیں لگتے میری طرف غور سے دیکھو امید ہے کہ میں بھی تمہیں ڈیوڈ واشنگٹن جیسا نہیں لگوں گا۔“

مارشل کہنے لگا ”تم بہت عجیب آدمی ہو لگتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔“

میرا جواب تھا: ”تم اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہو۔ تم ابھی طرح جانتے ہو کہ میرا نام کیا ہے۔ اب کل ساری دنیا یہ جان جائے گی کہ ہم کہاں جمہوری اور آزاد امریکہ جو انسانی آزادی کا جھنڈا اٹھائے پھرتا ہے بدوہرہ رفقہ کیسے گئے لوگوں کو اپنے اصلی دستخط کرنے کی آزادی بھی نہیں دیتا۔ میں یہ کڑوا سچ تمہارے اپنے ذرائع ابلاغ کی گز بھر لی زبان پر رکھ دوں گا۔“

میری یہ دھمکی سننے ہی اس کا حلق خشک ہو گیا تو اس کی قابل رحم حالت دیکھ کر میں نے کہا:

”کیا تم جانتے ہو کہ اعلیٰ افسران نے تمہیں اس نوعیت کے احکامات کیوں دیئے۔“

”نہیں میں نہیں جانتا۔“ مارشل نے مختصر سا جواب دیا۔

میں نے کہا: ”تمہاری نا اعلیٰ پر مجھے سخت حیرت ہے کیونکہ جو بات تم مجھے کے اندر رہتے ہوئے نہیں جانتے اس سے میں غیر متعلقہ ہوتے ہوئے بھی آگاہ ہوں۔ یہ ایک سیدھی سادی اور منطقی بات ہے کہ تمہارے افسران چاہتے ہیں کہ اگر مجھے نیل میں ہلاک بھی کر دیا جائے تو کسی کو خبر تک نہ ہو کہ میں کہاں غائب ہوں۔ کیونکہ تمہاری دستاویزات تو یہ بتائیں گی کہ میں بھی قیدی نہیں ہوا قید تو ڈیوڈ واشنگٹن تھا۔“

میری زبان سے یہ باتیں سن کر مارشل کو حیرت کے پے درپے ہٹکے لگے۔ میں نے اسے کہا: ”تم نے جو کچھ بھی سنا سچ سنا کر یہ سچ نہیں ہے تو پھر میرا نام بدلنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ کسی کو یہ حق کیسے ہے کہ وہ میرا نام بدلنے کی کوشش کرے۔“

یہ ہے شخصی آزادی کا دھول پینے والے امریکہ کی اصل حالت۔ میں اس لیے ہمہ جہت آزادی کی بات کرتا ہوں کہ انسان ایک بھی جہت میں آزاد نہیں ہے۔

یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کوئی میں داخلہ لینے کے لیے پرتول رہا تھا۔ ماں باپ کی خواہش تھی کہ میں مذہبی یا طبی علوم کی تحصیل کروں۔ میں نے ان سے استفسار کیا:

”پڑھنے میں جا رہا ہوں یا آپ لوگ؟“

وہ کہنے لگے: ”ظاہر ہے تم جا رہے ہو ہم بھلا کیوں جانے لگے؟“

”تو پھر یہ بات بھی مجھ پر چھوڑ دی جائے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے۔“ میں نے

جواب دیا۔

”ہم تمہیں یہ حق دے سکتے ہیں لیکن واضح رہے کہ اپنی پسند کے مضامین اختیار کرتے ہی تم یہ خیال دل سے نکال دینا کہ ہم تمہاری مالی مدد جاری رکھیں گے۔“ ماں باپ کی یہ دھمکی سن کر میں بولا: ”ہاں یہ تو مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔“

اپنی بات پر بعد رہنے کے بعد جب میں گھر سے چلا تو پھوٹی کوڑی تک پاس نہ تھی اور یہ پھوٹی کوڑی دلی بات میں نے محاورہ نہیں ہی بلکہ واقعہ میں خالی ہاتھ تھا۔ بہر حال بوریلا ہسپتال سمیٹ کر چلا اور کالج تک کا سنا بغیر ٹکٹ کے طے کیا۔ گاڑی میں سوار ہونے کے بعد میں

خودکف جیکر کے پاس گیا اور تمام صورتحال سے تفصیل سے بتانے کے بعد پوچھا
"کیا آپ مجھے بغیر ٹکٹ سفر کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟"

وہ کہنے لگا "زندگی میں پہلی بار کسی نے دیانتداری سے یہ سوال پوچھا ہے ورنہ
مفت سفر کے عادی تو مجھے سمجھتے ہی اصرار دہرے تک جاتے ہیں۔ وہ لوگ سفر بھی کرتے ہیں
اور دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ تم بے فکر ہو اور آرام سے سفر کرو۔" اس طرح میں کانچ تک پہنچنے
میں کامیاب ہوا۔

کانچ پہنچنے ہی میں بلا توقف وائس پرنس کے پاس گیا اور اُسے بھی ساری رات
کہانی سہ سنائی۔ میں نے یہ

"میں ورثن شاسٹر (کتاب فلسفہ) پڑھنا چاہتا ہوں لیکن گھر والوں کی طرف سے
مجھے تعلیم کے لیے اپنا پسندیدہ موضوع منتخب کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے۔ اب آپ کو مجھے
وہ تمام سہولیات فراہم کرنا ہوں گی جو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہیں کیونکہ میری
ضروریات کے لیے گھر والے کوئی مالی مدد نہیں دیتے گے۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو بہتر
بصورت دیگر میں جھوکا پیاسا راہ کر بھی فلسفے کی تعلیم حاصل کروں گا چاہے فائدے کرتے کرتے
مر ہی کیوں نہ جاؤں۔"

وائس پرنس نے لگا "تم یوں نہ کرنا ورنہ انتظامیہ اور ادارہ بدنام ہو کر رہ جائے گا۔
میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر جائز ضرورت پوری کی جائے گی۔"

میں نے یہ واقعہ تمہیں اس لیے سنایا ہے کہ ماں باپ شروع ہی سے نئی نسل کی
آزادی کو ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ بچوں کو پیچھے سے قید
پرندوں جیسا بنا دیتا چاہتے ہیں ان کی تکیہ بندی کی ہوتی ہے کہ ان قیدیوں کے پر کاٹ
دیے جائیں تاکہ یہ پیچھے سے نکل بھی نہ سکیں۔ پرواز نہ کریں۔ ہم اپنے بچوں کو اپنی ذاتی
خوشامیاد غلام بنا دیتے ہیں اور مقدر و شہر دوست کرتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا ہر نیا
انسان ہماری ذاتی ترجیحات کے سانچے میں ڈھل جائے۔ یاد رکھو یہ عمل آزادی جیسی شہت
چیز کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ اپنے ہونے کا احساس انتہائی قیمتی احساس کا درجہ رکھتا ہے اور
یہ بھی ہر کسی کا حق ہے کہ اسے اپنی ذات کے نظریاتی اور آزادانہ وجود کا احساس ہو۔

ایک قابل تحریف انسانی ذات میں ہر قسم کی "اپنے جیسا بننے" کا حق حاصل ہونا
چاہیے۔ اگر وہ ہانسری جیسے وال بھی بننا چاہے تو اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں دیا جاسکتا۔

ایک شخص دنیا کا امیر ترین آدمی بننے کی بجائے ہمساری بننا چاہتا ہے تو کسی کو اس کے ذاتی
عزائم تبدیل کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ ہم بہت آزادی تمہارا بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ تم اپنے ملک کے
صدر نہ ہو راستے کے کنارے چلتے ہانسری بنانے والے بن جاؤ گھیر کر لگانے والے بن
جاؤ لیکن اس بات پر کوئی سمجھوتہ نہ کرو کہ تم "تم" ہو۔ کسی بھی حیثیت میں اپنے ہونے کا
احساس اتنی گہری طمانیت بخشتا ہے اور اتنا سکون آور ہوتا ہے کہ اگر تم اسے محسوس نہ کر پاؤ تو
سمجھ لو تم سے بھول ہو رہی ہے۔

(7) ایک دھرتی، ایک انسانیت

مجھے کوئی دیر نظر نہیں آتی کہ دنیا میں بہت سے ممالک ہوں۔ کرۂ ارض کے نقشے پر
سینکڑوں گھیریں کیوں کھینچی جائیں؟ غور طلب بات یہ ہے کہ ایسی گھیریں صرف نقشے پر ہی
ہوتی ہیں اور نقشے انسان بناتے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھو دھرتی پر نگاہ دوڑاؤ کتنی کوئی
تصویری گھیر نظر نہیں آئے گی۔

میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اور تمہیں ماننا پڑے گا کہ قدرت نے زمین کو کلوں کی
صورت میں تخلیق نہیں کیا بلکہ زمین کی معنوی تقسیم چند انسانوں کی غیر انسانی کارروائی ہے۔

مجھے اپنے ایک استاد اکثر یاد آتے ہیں وہ بہت پیارے اور انقلابی آدمی تھے۔ کسی
بات کو سمجھانے کا ان کا اپنا ہی ایک مندرجہ انداز تھا۔

ایک دن کلاس روم میں گتے کے کچھ ٹکڑے اٹھا لائے انہیں میز پر ڈھیر کر دیا اور
لڑکوں سے کہنے لگے:

"دیکھو! یہ دنیا کا نقشہ ہے لیکن میں نے اسے چار درجوں پر ترتیب ٹکڑوں کی
صورت دے دی ہے۔ تم میں سے جسے ذہانت کا دھوی ہو اور وہ یہ ٹکڑے درست انداز میں میز
پر بچا کر پھینکا ہوا نقشہ پھر سے مکمل کر سکتا ہو سنے آئے۔"

ایک لڑکے نے کوشش کی لیکن سب سو درجہ پھر دوسرے کے بعد تیسرا بھی وقت
ضائع کر کے چلتا ہوا چوتھے طالب علم کی محنت بھی رنگ نہ لاسکی اور پانچواں تو چند ہی لمحوں میں
ہار مان کر واپس اپنی نشست پر آن بیٹھا۔ میں چھٹا تھا۔

پانچوں ناکام ساتھیوں کی کارکردگی کا بغور مشاہدہ کرنے کے علاوہ میں اس سکتے پر

بھی غور و فکر کر رہا تھا کہ وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکے اور اب جبکہ میں اپنی نشست سے اٹھ کر استاد کے سامنے رکے میز کی طرف بڑھ رہا تھا تو میرے ہونٹوں پر ایک قاتحانہ مسکراہٹ رقصا تھی۔

میں گیا اور جاتے ہی گتے کے تمام ٹکڑے میز پر اٹے جمادیے۔ استاد بولے:

”یہ کیا کر رہے ہو؟“

میں نے کہا: ”آپ دیکھتے رہیں، مجھ سے پہلے پانچ لڑکے ناکام ہو چکے ہیں لیکن میں نے ان کی ناکامی کی وجہ جان لی ہے لہذا نقشہ مکمل کر کے ہی دم لوں گا۔“

اصل میں نقشے کے دوسری طرف ایب آدی کی تصویر تھی، لہذا پہلے میں پچھنے ہوئے ٹکڑے اٹے جما کر آدی کی تصویر مکمل کرنے لگا، یہ بہت آسان عمل تھا جس کے انجام پاتے ہی سیدھی طرف موجود دنیا کا نقشہ خود، بخود مکمل ہو گیا۔ درحقیقت اس سب سے کامیابی وہ پہلو تھا جس کی طرف مجھ سے پہلے کوشش کرنے والوں کی توجہ مبذول نہ ہو سکی۔ جب وہ لوگ ٹکڑے جوڑنے کی جگہ دہرا کر رہے تھے تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ ٹکڑوں کے دوسری طرف بھی کوئی تصویر وغیرہ ہے جس سے مدد لی جاسکتی ہے۔

میری کامیابی پر تبصرہ کرتے ہوئے استاد نے کہا: ”تم بہت بد محاش ہو۔ میرا خیال تھا کہ تم سب سے پہلے نقشہ مکمل کرنے آؤ گے لیکن تمہارے بیٹھے رہنے سے میں نے بھی یہی اندازہ لگایا تھا کہ تم کامیابی کی کلید کے ہارے میں سوچ رہے ہو اور پھر واقعی تم نے یہ کلید پائی۔“

بعد ازاں اس واقعے کی یاد نے مجھے اس نتیجے تک پہنچنے میں مدد دی کہ یہ تقسیم شدہ دنیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بٹ چکا ہے۔ انسان کیوں بٹ چکا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک منقسم دنیا میں پیدا ہوا ہے۔

دنیا اور انسانیت کو ایک ہو جانے دو۔ پھر تم خود دیکھو گے کہ دیانتیں ناپود ہو گئی ہیں اور جھڑپائی فتنوں کی لکیریں اپنی موت آپ مر گئی ہیں۔ اس عمل کا آغاز کسی بھی خطے کسی بھی ملک اور کسی بھی شہر سے کیا جاسکتا ہے۔ یاد رکھو! یہ دنیا ہماری ہے اور ہم اسے ”ایک دھرتی“ ایک انسانیت کے تصور پر عمل کر کے جنت بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی انسان کا اولین بنیادی حق ہے کہ وہ دھرتی کو ایک کوٹنے سے دوسرے کوٹے تک اپنی کہہ سکے۔ علاوہ ازیں خود کو ایک ہی انسانیت کا ناگزیر حصہ سمجھنا بھی ہر انسان کا قبل احترام بنیادی حق ہے۔ یہ حق غصب کر لیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ قدرت کی بنائی وسیع و عریض دھرتی دوزخ کا روپ اختیار کر چکی ہے۔

یہاں دوزخ کے بارے میں لمبی چوڑی تفصیلات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں! اپنے ارد گرد دیکھو، تمہیں ہر طرف دوزخ ہی کے منظر نظر آئیں گے۔

مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے۔ ایک آدمی مر گیا۔ وہ چور تھا، ڈاکو تھا، قتل کرنا اس کے لیے ایک عام سی بات تھی اور زنا کو تو وہ ایک دلچسپ کھیل سمجھتا تھا غرضیکہ کوئی ایسا جرم نہ تھا جو دنیا میں ہوتا ہو اور اس نے نہ کیا ہو۔ جب بعد از مرگ وہ فرشتوں کے قایم میں آیا تو پوچھنے لگا

”لازماً تم مجھے دوزخ میں پھینک دو گے۔“

فرشتے بولے: ”ہرگز نہیں۔“

”کیوں؟“ وہ آدمی حیرت زدہ رہ گیا۔

فرشتوں نے اس کی حیرت دور کرتے ہوئے جواب دیا: ”دوزخ میں تو تم جی چکے ہو بلکہ اپنی انسانیت دشمنی کے سبب تم نے دنیا کو دوزخ سے بھی بدتر بنا دیا ہے اس لیے اب تمہیں کوئی اور سزا دی جائے گی جو تمہارے شایان شان ہو۔“

دنیا کی دفعوں سے ہماری تاریخ کا لحظہ کریں تو یہ کہانی بامعنی معلوم ہوتی ہے۔ آج بھی گرد و پیش پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انسان کس قدر بھیانک دکھوں کو سینے سے لگائے زندہ ہے۔ جس دنیا میں تم زندگی کے دن پورے کر رہے ہو یہ اتنی ہلاکت خیز اور بد صورت ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی اور دوزخ کی ضرورت ہی کیا ہے!!!

بھری ان باتوں سے باپوس نہ ہونا کیونکہ ہم دنیا کو دوزخ سے دو بارہ جنت بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں فتنوں سے لکیروں کا خاتمہ کرنا ہوگا اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ دنیا کا ہر انسان پوری دھرتی کا مالک اور ایک اسکی انسانیت کا لازمی حصہ ہے جو ہر طرح کی تقسیم سے بالاتر ہے۔

(8) شخصی انفرادیت

شخصی انفرادیت ہر انسان کا غیر متنازع حق ہے جسے کسی بھی قیمت پر برقرار رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ دنیا کا ہر انسان ہر حال سے ناقابل موازنہ ہے۔

شخصی انفرادیت کا بنیادی انسانی حق غصب کرنے کے لیے ایک انتہائی خوب صورت لفظ کا اہتمام اور استعمال کیا گیا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے اور وہ لفظ ہے: مساوات۔

(9) عالمگیر حکومت

میں اس وقت قائم تمام حکومتوں سے خلاف ہوں

لیکن ایک عالمگیر حکومت کی حمایت کرتا ہوں کیونکہ یہ انسانی حقوق کی مکمل بازیابی کو یقینی بنائے گی۔ جب میں عالمگیر حکومت کی دکالت کرتا ہوں تو دراصل تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہوں کہ دنیا کے طول و عرض سے جنگوں کی عورت کا مستقل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ تب کروڑوں لوگوں کو بلا جواز فوج میں بھرتی کرنے انسانوں کو انسانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارنے کی قیغ رسم ہمیشہ کے لیے دفن کر دی جائے گی۔ نتیجتاً کروڑوں ہندوئیں تھانے والے اریوں ہاتھ پیداوار عمل میں شریک ہو جائیں گے اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر کام کریں گے۔ میں جس مٹانی حکومت کا حامی ہوں وہ دنیا سے غربت کے مکمل خاتمے کی ضمانت دے گی۔

آج ہر ملک کی ستر فیصد ریاستی آمدنی دفاعی اخراجات پر خرچ کی جاتی ہے یعنی دنیا کا ہر ملک اگر پیمہ سو ڈالر مٹاتا ہے تو روزانہ ستر ڈالر صرف عسکری اخراجات میں برباد کر دیتا ہے۔ بلاں دنیا کا ہر ملک اپنی کل کمائی کے صرف تیس فیصد باقی ماندہ حصے پر گزراؤ کات کر رہا ہے۔ اب سوچو! اگر فوج ختم کر دی جائے تو یہ ہر ملک کو ترقی کے لیے مزید ستر فیصد وسائل میسر نہ آجائیں گے؟ کراؤ ارض میں اگر آپ بھی فوج نہ ہو تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ غربت ختم ہو جائے اور بھکاری تلاش کرنے پر بھی نہ ملیں۔

بھوکے انسان مفلس بھکاری اور انتھو بیٹا جیسے خطے ہماری اپنی ایجاد ہیں۔ ایک طرف ہم اریوں ڈالر خرچ کر کے "مستحکم انسان" فوج تیار کر رہے ہیں اور دوسری طرف انسانیت کو بھوک کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔

فوجوں سے مرتے انسانوں کے یہ موتوں نے یہ قربانی دی ہے؟ انہی نے فوج کی صورت میں صرف کاروباری قاتلوں کے گرد تیار کیے ہیں یہ کاروباری خرم ہیں باقاعدہ تربیت یافتہ مجرم۔ ہم انہیں لوگوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ان کی تربیت اسے دے رہے ہیں اور اس تربیت پر اپنی لگ بھگ تین چوتھائی قومی آمدنی خرچ کر رہے ہیں۔

نعرے تو ہر ملک انسانیت کے لگانے ہیں اپنی محبوب قومی آمدنی کا ستر فیصد حصہ خون خرابے کے لیے مخصوص رکھتا ہے یہ کیسا سنگین تضاد ہے؟ یہ کتنی سفاکانہ منافقت ہے؟

کچھ مفکرین کا کہنا ہے کہ کبھی انسان ایک سے ہیں۔ اس مفروضے کی تائید میں اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ مساوات انسان کا پیدا کنشی حق ہے۔ لیکن کسی نے بھی اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ انسان ایک سے ہرگز نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی تھے۔ عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس حوالے سے سامراجی طاقتوں اور اقوام متحدہ کی بولی بولتے ہیں۔ مگر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ انسانوں کو ایک سے کہنا سراسر غیر علمی اور غیر حقیقی ہے۔

ہر انسان ناقابل موازنہ ہے جو کئی قسم سب ایک سے ہوتے ہو تو نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ انسانوں کی بجائے ایک بھیڑ کا مشاہدہ کرتی ہے۔ ایک سے ہو کر تمہاری انفرادیت چھن جاتی ہے اور تم خود پیہ نہ رہتے ہوئے ایک بڑے پیہ کا حصہ بن جاتے ہو۔ میں تمہیں مساوات نہیں سکھاؤں گا۔ نہ ہی عدم مساوات کا درس دیتا ہوں بلکہ میں تو شخصی انفرادیت کی تعلیم دیتا ہوں۔ یہ آدمی منفرد ہے اور اس کی انفرادیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ شخصی انفرادیت کو مزید بھگدڑنے کے لیے یکساں مواقع ہر کسی کو ملنے چاہئیں کیونکہ یہ ہر انسان کا پیدا کنشی حق ہے کہ وہ منفرد رہے اور اپنی انفرادیت کے استحکام کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔

شخصی انفرادیت ایک بہت بڑے بیج کا نام ہے۔ ثبوت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ دو ہزاری سال گزرنے کے بعد بھی انسانی مساوات کے علمبردار دوسرا سچ پیدا نہیں کر سکے اور نہ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ سچ منفرد تھے۔ ان جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ کیونکہ اپنے جیسے وہ خود تھے۔ پچیس صدیاں گزر گئیں لیکن ہم کوئی دوسرا گوتم بدھ نہیں دیکھ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ایک سے نہیں ہوتے بلکہ منفرد ہوتے ہیں۔ لیکن لاتعداد جال آج بھی یہی جھوٹ دہرائے چلے جا رہے ہیں کہ انسان ایک سے ہیں۔

یاد رکھو! ہر انسان منفرد ہے اور اس کی انفرادیت کا ہر سطح پر احترام کیا جانا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی دوسرے سے کمتر یا بالاتر نہیں ہے بلکہ ہر آدمی منفرد ہے۔ کوئی اس جیسا نہیں ہے کیونکہ اپنے جیسا صرف وہ خود ہی ہے۔ انفرادیت میں یہ خواہہ دورتی ہے کہ یہ نہیں جمع نہیں بنے۔ جتنی بھی نہیں بنائی اور بے شناخت نہیں کرتی بلکہ ایک ذاتی شخص فراہم کرتی ہے جو صرف تمہارا ہوتا ہے۔

اسی لیے میں کہتا ہوں کہ افواج کی ضرورت سے بے نیاز عالمگیر حکومت کا قیام ایک عظیم اشان تبدیلی ہے بلکہ ایک انقلاب ہے جو پورے کرۂ ارض کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ لیکن حکومت کے قیام کے لیے کوشش کرنا اور جب حکومت بن جائے تو اس کے ثمرات سے براہ راست مستفید ہونا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔

یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ عالمگیر حکومت صرف انتظامی ہوگی وہ اپنے پاس طاقت نہیں رکھے گی۔ آج تو تمہاری کبھی حکومتیں طاقت کے بل بوتے پر چلتی ہیں لیکن عالمگیر حکومت کو طاقت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس بات کی مزید وضاحت میں یوں کرتا ہوں کہ جیسے تمہارے ہاں پوسٹ ماسٹر جنرل ہوتا ہے تو وہ صرف انتظامی آدمی ہے اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی کیونکہ وہ صرف کچھ طے شدہ فرائض ادا کرتا ہے۔ طاقت کا حصول پوسٹ ماسٹر جنرل کی ترجیح نہیں کیونکہ اسے طاقت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح محکمہ ریلوے کا سربراہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں کون سی طاقت ہوتی ہے؟ ہوائی فوج کے سربراہ کی مثال لے لو۔ اس کے پاس کون سی طاقت ہوتی ہے؟ یہ سب انتظامی عہدے ہیں جن پر مامور افراد کو کچھ مخصوص کام ہر صورت میں انجام دینے ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے لیے انہیں طاقت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

اگر دنیا بھر میں ایک ہی حکومت ہوتی تو وہ از خود انتظامی نوعیت کی ہوگی۔ یہ آج کی حکومتوں سے نہیں ہوسکتا کہ وہ خود کو صرف انتظامی محدود محدود کر لیں کیونکہ دوسرے ممالک کا خوف مسلسل عوام پر طاری رہا جاتا ہے۔ اس طرح کے نعرے تم آئے دن سنتے ہو کہ "اپنے رہنماؤں کے ہاتھ مضبوط کر دو" اپنے رہنماؤں کو پورا تعاون فراہم کرو۔" لیکن اگر جنگ ہی نہ ہو تو کسی کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ طاقت کے حصول کی ضرورت صرف تبدیلی صورت میں محسوس ہوتی ہے۔

ایک انتظامی عالمگیر حکومت کے پاس استعداد کار تو ہوگی جیسے کہ محکمہ ڈاک، ریلوے یا ہوائی فوج کے پاس ہے لیکن طاقت نہیں ہوگی۔ پھر دنیا بہت خوبصورت ہوگی جہاں جہیں معلوم ہی نہ ہوگا کہ کون صدر ہے ورنہ وزیراعظم۔ تب سبھی تمہارے خدمتگار ہوں گے۔ لیکن آج کے حکمران تو تمہارے مالک بنے ہوئے ہیں وہ طاقت کے حصول کے لیے تمہیں ہر وقت خوفزدہ کیے رکھتے ہیں۔ پاکستان بھارت سے جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے لہذا تمہیں پوری طاقت بھارتی رہنماؤں کے ہاتھ میں دے دی جا رہی ہے۔۔۔۔۔ جین جلد ہی

بھارت پر حملہ کرنے والا ہے لہذا۔۔۔

ایڈولف ہٹلر نے اپنی خودنوشت سوانح عمری میں لکھا ہے کہ طاقت کے حصول کا واحد طریقہ یہ ہے کہ عوام کو خوفزدہ کیے رہیں۔

ہٹلر کا یہ قول بالکل درست ہے کیونکہ کبھی کبھی پاگل لوگ بھی ٹھکانوں جیسی باتیں کہہ جاتے ہیں۔

(10) قابل شایہ

جمہوریت نام کام ہو چکی ہے۔

تم کئی طرح کے حکومتی نظام دیکھ چکے ہو۔ اشرافیہ کی حکومت، بادشاہت، مطلق العنانیت اور شہری جمہوریتوں کا نظام۔ اگرچہ آج پوری دنیا جمہوریت کے نشے میں بے سدھ پڑی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت نے ایک بھی انسانی مسئلہ سلجھا یا ہو بلکہ اس کے برعکس یہ نظام مزید مسائل پیدا کرنے کا باعث بنا ہے اور یہی مسائل تھے جنہوں نے کارل مارکس کے فلسفے اور انقلاب روس کی راہ ہموار کی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جمہوریت سے بہت آگے دیکھو اور اس تصور کو بطریق احسن سمجھ لینے پر قادر ہو جاؤ جو میرے ذہن میں کل رہا ہے۔ جمہوریت کی سب سے مشہور تعریف یہ ہے کہ لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ صرف ایک نعرہ ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ دنیا میں کہیں بھی اس تعریف پر عمل پوری اترنے والی مثالی حکومت موجود نہیں رہی صرف بھارت ہی میں نوے کروڑ لوگ ہیں۔ کیا ان کے پاس طاقت ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نوے کروڑ لوگ اپنی طاقت چند افراد کو سپونے پر مبنی ہیں۔ سائنس جمہوریت ہے؟

لوگوں کی حکومت سبھی تو نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے ذریعے منتخب ہونے والے لوگ حکومت بناتے ہیں۔ لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس بنیاد پر انہیں منتخب کرتے ہو؟ کیسے منتخب کرتے ہو؟ کیا تم میں قابل اور موزوں لوگوں کو منتخب کرنے کی قوت ہے؟ اور کیا تم نے جمہوری طرز حیات کی تربیت حاصل کی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا یہ تمام جہتیں ابھی تک بے عملی سے آبی پڑی ہیں۔

جابلہ عوام کو نہایت آسانی سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ہنگامہ بنا کر ذہنی طور پر مغلوب کیا جاسکتا ہے۔ اس بات کی سچائی کا ثبوت چاہیے تو میں وہ بھی دیتا ہوں۔ یاد

کرو! امریکہ کے صدر ارق انتخابت میں کسٹن کیپیڈی سے شکست کھایا اور ہامین ٹیسیٹ نے عجیبوں کے مطابق اس کی جگہ پر بی بی ٹی وی سکرین پر کسٹن سے ریادہ و جہاد پر شکست کھاتا تھا۔

یہ وقت جب کہس کو معذور بنادیا، بہت تیزی سے اپنی کانٹ چھانٹے میں جت گیا۔ اس نے اپنا ذات رکت اور ذات برکت کے طور میں بہت سی جدیلیاں کیں۔ آئندہ انتخابات کے لیے اس نے یہ سب سوچ لیا کہ ہونا کیسے ہے سکھانا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے کھڑا کیسے ہونا چاہئے کہ بے کسی طرح کے عیول اور یہاں تک کہ کمپنوں کے رنگ کون سے مناسب رہے۔ وہ بہت سے رنگوں تک کا خیال اس لیے رکھا گیا کہ کوئی مسکین پر اگر تم غصہ نہ کرے تو انسان کی بجائے جھوٹ بہت زیادہ لگتے ہو۔ بہر حال یہ ہے وہ انداز جو امریکیوں کو جمہوریت کی بنیاداں پر ہونے والے عدالتی انتخابات میں حصہ لینے کی ترغیب دینے اور اپنے لیے ووٹ ڈالنے پر اکسانے کے لیے چلائی جاتی ہے۔

ایک آدمی اگر بہت اچھا مقرر ہے اور اپنی جادو بیانی سے سامعین کو مسحور کر کے رکھ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا ریاضی کا تارندہ بھی ثابت ہو سکے گا۔ اگر کوئی انتہائی لذیذ کھانا پکانے میں مہارت رکھتا ہے تو یہ مہارت نہ ہوتے کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ وہ اچھا صحتی مہارت کا حامل بھی ممکن ہے۔ مہارتیں منجھنے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔

جب ابراہیم لیکن امریکہ کا صدر بنے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ سینٹ میں اپنی افتتاحی تقریب کا آغاز کرنے والا تھا۔ بہت سے ارکان خود کو نا راض اور دلگی محسوس کر رہے تھے کیونکہ لیکن کا باپ ایک سب سے زیادہ بدنام شخص تھا۔ اس نے بہت اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے خلاف میدان کار کیا تھا۔ تاہم پتہ چلتا تھا۔ اس بات نے سینٹ کے "محزوز ارکان" کو بہت دل شکست دیا تھا۔ ایک صحافی نے یہ خبر برداشت نہ کر سکا اور اس سے پہلے کہ ابراہیم لیکن اپنی تقریب شروع کرے وہ اپنے بچے کی ایک منظرہ بھر بھر ہوا اور یہ "کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تم بھی کبھی کبھار اپنے باپ کے ساتھ میرے گھر آیا کرتے تھے کیونکہ تمہارا باپ میرے خاندان کی جوتیاں چار کیا کرتا تھا اور تم اس کی مدد کیا کرتے تھے۔" یہ سن کر امریکی سینٹ کے تمام "محزوز ارکان" دل کھول کر ہنسے۔ دراصل لیکن کو ذلیل کرنے کی ایک بھونڈی کوشش تھی۔

لیکن برائے نکلن جیسے لوگوں کو وہ نہیں کہتا۔ جو ان سے کہا تھا: ”میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اسی اہم موقع پر آپ نے مجھے میرے مرحوم باپ کی یاد دلا دی۔“ میرے باپ علاقے کے معروف چہرہ تھے اور یہ میں خوب جانتا ہوں کہ وہ چہرے اچھے چہرے تھے میں اتنا اچھا امر کی صدر کبھی نہیں بن سکتا گا۔ میں اب بھی اُن سے سکتا ہوں۔“

کیا لیکن جیسے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے عظیم آدمیوں کی تحقیر اور اہانت ہی جمہوریت ہے؟ آخر جمہوریت کی کوئی کیا ہے؟ اسی بے چہرہ نظام کے خود خال پتا سکتے ہو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کے دن گئے جا چکے ہیں اب ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت ہے جو قابلیت اور اہلیت کی بنیادوں پر استوار ہو۔ دنیا میں جہازوں یونورسٹیاں ہیں جن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے کروڑوں لوگ اسی دھرتی پر موجود ہیں۔ ایسے میں جاہل آبادی کو نا اہل لوگوں کے انتخاب کا حق نہیں دیا جانا چاہیے۔ چند لوگوں کو پانچ سال تک بے پناہ طاقت تفویض کرنے کا اختیار لاتعداد جاہلوں کے پاس رکھنا چاہیے یا نہیں؟ ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ جاہلوں کے ذریعے منتخب ہونے والے اب اس قدر معتد بہو گئے ہیں کہ ایک اشارے سے دنیا کے پنے پنے تباہ و برباد کر سکتے ہیں لہذا ایک نئے نظام کی ضرورت جتنی اب ہے، شاید کبھی نہ تھی۔

قابل شایع یا اہل لوگوں کی حکومت کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے جس شعبے کی تعلیم و تربیت پائی ہو انہیں اسی شعبے کے لیے ورثہ دینے کا حق ہوگا۔ مثال کے طور پر وزیر تعلیم کو ماہرین تعلیم اور عالم و فاضل لوگ منتخب کریں گے اور ان کا چنا ہوا وزیر تعلیم یقیناً موزوں ترین اور صلاحیتوں کے حوالے سے اپنے شعبے میں سب پر فائق تسلیم کیا جائے گا۔ اسی طرح وزیر اقتصادیات کے طور پر ایسا شخص منتخب کیا جائے گا جسے جو اقتصادی امور کے جملہ خفیہ و فرار سے خوب آگاہ ہو لیکن یہ آدمی انہی لوگوں کے ذریعے منتخب کیا جائے جو اقتصادیات کے علم سے بہرہ ور ہوں۔

وزیر صحت ان تمام اطباء، جونیئر محسّس، ڈاکٹروں اور ویدوں کے دونوں کے ذریعے منتخب کیا جانا چاہیے جو طبی شعبے میں کمال خدمت بھی انجام دے رہے ہوں۔ چوری کی پوری قابل مشاہدہ اسی طرح قائم ہوگی، یوں ہم اپنے قابل فخر لوگوں کے حقیقی جوہر سامنے لا سکیں گے۔ یہ منتخب لوگ واقعتاً اربوں لوگوں کا حقیقی جوہر ہوں گے اور انسانی زندگی کو ہر سکون پر امن اور نہایت ترقی یافتہ بنانے میں کامیاب رہیں گے۔

قابل شایہ نظام کے تحت تمہارے چنے ہوئے قابل ترین لوگ بعد ازاں صدر یا وزیر اعظم کا چناؤ کریں گے وہ تمہاری نمائندگی کرتے ہوئے ان دونوں مناصب کے لیے عوام میں سے بھی لائق افراد منتخب کرنے کا حق رکھتے ہیں اور پارلیمان کے دو فاضل ترین ممبروں کو بھی یہ عہدے سونپ سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کی صوابدید اور حالات کے تقاضوں پر منحصر ہوگا۔

پارلیمان کے ممبروں کے انتخاب کے لیے بھی ہمیں ایک درجہ بندی کی ضرورت ہوگی مثلاً قابل شایہ نظام میں پارلیمانی انتخابات میں صرف وہ لوگ ووٹ دے سکیں گے جو ایم اے یا کم از کم بی اے کی ڈگریاں رکھتے ہوں۔ اکیس سال کی عمر کو پہنچ جانے سے ہی تم قابل افراد کے انتخاب میں رائے دینے کے حقدار نہیں ہو جاتے۔ میرے خیال میں تو ایک اکیس سالہ ان پڑھ نوجوان کو زندگی اور زندگی کی الجھنوں کے بارے میں خاک بھی پتہ نہیں ہوتا لہذا جو لوگ پارلیمان کے ممبروں کو منتخب کریں ان کے لیے لازم ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں۔

عالمگیر حکومت کے قیام سے قبل ہر ریاست کو قابل شایہ دور سے گزارنا چاہیے۔ اگر عوام نے ایک بار قابل شایہ کو قبول کر لیا تو وہ جلد ہی جان جائیں گے کہ پورے کرہ ارض پر ایک عالمگیر حکومت قائم کرنے کے نتیجہ میں زندگی واقعتاً خوبصورت اور پر لطف ہو جائے گی ہر طرف امن اور سکھ چین کا دور دورہ ہوگا ایسے میں کوئی ترک دنیا پر آمادہ نہیں ہوگا بلکہ ہر کوئی زندگی کی راحتوں کو دنیا میں رہتے ہوئے پانا چاہے گا۔

اب تک جو بھی ہوا ہے وہ بڑی اور بڑی اور بیکاری کی انسانی تہمت کے برعکس ہوا ہے۔ پوری انسانی تاریخ تحریری سرگرمیوں اور عبادت و سادہ زندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔

ہمیں یہ خوفناک عمل روکنا پڑے گا تاریخ کا دھارا بدلنا ناگزیر ہو چکا ہے اب یہ طے کرنا ہوگا کہ مستقبل کی ساخت و جیت کسی انسان دشمن طاقت کے ہاتھوں تشکیل نہیں پائے گی اور نہ ہی ہم ایسا مصنوعی مستقبل قبول کریں گے اور آج یہ عہد بھی کرنا ہوگا کہ آنے والے دور ہم خود تخلیق کریں گے۔ یاد رکھو! ہماری دنیا نئے انداز میں تخلیق ممکنہ طور پر سب سے بڑی تخلیق ہو سکتی ہے۔

ضمیمہ: 1

انسانی حقوق کیلئے عالمی برادری کا متفقہ اعلان

(مجلس عظمیٰ کی طرف سے مورخہ ۱۱ دسمبر ۱۹۴۸ء کی قرارداد نمبر ۲۱۷۸ (۱۱۱) کے ذریعے یہ اعتراف و اعلان جاری اور منظور کیا جاتا ہے)

تمہید

کیونکہ تمام انسان ایک خاندان کی طرح ہیں اور اس خاندان کے ہر فرد کا فطری فخر و احترام اور اس کے جملہ حقوق کا تسلیم کیا جانا عالمی آزادی انصاف اور امن کی اساس ہے کیونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے پائی جانے والی توجہن آمیز بے بسی کا سبب وہ جنگیں غیر مہذب اور وحشتناک گرماں ہیں جن کے باعث انسانیت کے ضمیر کو سخت چھین لگی ہے۔ ایک ایسی دنیا کی تخلیق کے لیے جس میں انسان عقاید و افکار کی مکمل آزادی سے لطف اندوز ہو سکیں گے نیز ہر طرح کے خوف و ہراس اور استبداد سے نجات کے لیے عام انسان کی عظیم ترین تہمتوں کی صورت میں یہ طالع ہوتا ہے۔

کیونکہ یہ ضروری ہے کہ انسانیت کے ذریعے انسانی حقوق کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان انصافی اور علم کے ان فوائد میں آخری انتخاب کی صورت میں کسی آدمی کو خود ساختہ جلاوطنی یا پناہ لینے پر مجبور نہ کیا جائے۔

کیونکہ یہ بے حد ضروری ہے کہ بین الاقوامی ریاستوں کے مابین دوستانہ نوعیت کے روابط کو تیزی سے فروغ دیا جائے

کیونکہ انجمن اقوام متحدہ سے ممبرانہ کی عوام نے اس اعلان میں شامل انسانی حقوق انسانی ہمنوائی و وقار اور مرد و زنانہ کے مساوی حقوق کے حوالے سے اپنی مثبت تہمت کی تصدیق و توثیق کی ہے نیز سماجی استحکام اور عہدہ پورا آزادی کے ذریعے عظیم سے عظیم تر طرز حیات کی

فروع پذیری کے لیے معمر ارادہ ظاہر کیا ہے

کیونکہ مجلس ہذا میں حاضر ممالک نے از خود ہی یہ حلف اٹھایا ہے کہ وہ انجمن اقوام متحدہ کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی قیام اور اس غرض سے عالمی برادری کے باہمی بھائی چارے کے قیام کا بھروسہ حاصل کرنے کے لیے سرگرمی سے جتن کریں گے

کیونکہ مذکورہ بالا حلف کو صحیح معنوں میں عملی شکل دینے کے لیے ان حقوق اور آزادیوں کی مستند عالمی تفہیم سب سے زیادہ اہمیت ہے

لہذا مجلس عظمیٰ کرۃ الارض کے ممالک کی غیر مشروط اور بھرپور حمایت سے ایک مستند عالمی بیانیے کی صورت میں تمام افراد اور تمام حکومتوں کے ذریعے قابل قیام انسانی حقوق کا اعلان کرتی ہے آخر کار ہر انسان اور سماں کا ہر طبقہ اس اعلان کو مسلسل ایک قابل حصول ہدف کی صورت میں اپنی ناکامیوں کے سامنے رکھتے ہوئے اس میں درج حقوق اور آزادیوں کے لیے انسانی احترام اور بین الاقوامی روابط کی تہمت، استواری کے لیے اور تعلیم و ترقی کے فروغ کے لیے انھیں جدوجہد کرے گا۔ وہ ان کے ممالک کی عوام اور ان کے طفلی خطوں کی حدود میں مقیم لوگوں سے اس مستند بین الاقوامی معاہدہ میں تسلیم کروانے اور پھر اس کی تعمیل کے لیے تعمیری اقدامات کا راستہ اختیار کرے گا۔

» » »

شق 1

تمام انسان پیدا انہی طور پر آزاد ہیں۔ وہ شخص احترام اور حقوق میں مساوی ہیں۔ وہ عقل و ضمیر کے زیور سے آراستہ ہیں لہذا انہیں ایک دوسرے کے لیے بھائی چارے کے جذبے کے تحت معروف عمل ہونا چاہیے۔

شق 2:

اس اعلان میں طے کردہ تمام حقوق اور آزادیاں ہر شخص کے لیے ہیں۔ اس حوالے سے درج ذیل باتیں طرح کے دوسرے اسباب کی بنا پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہوگی: مثلاً رنگ، نسل، جنس، زبان، مذہب، سیاسی و غیر سیاسی نیز ہر طرح کے افکار و تصورات، ریاستی یا سماجی حوالہ نگی یا تہیاد اور جائے پیدائش یا عہدہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں کسی بھی فرد کے ملک یا خطے کے سیاسی یا دستوری انتظام یا بین الاقوامی حیثیت کے حوالے سے کوئی فرق یا امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا چاہے وہ ملک یا خطہ آزاد ہو یا طفلی ہو، مقبوضہ ہو یا قدرتی حد بندی کا حامل ہو۔

شق 3:

ہر انسان کو آزادی حیات اور انسانی تحفظ کا حق حاصل ہے۔

شق 4:

کسی کو بھی بیچارگی یا مذہبی میں نہیں اٹھایا جاسکتا لہذا بیچارہ و رعایا کا کاروبار اپنی تمام صورتوں میں ممنوع سرکاری تصور کیا جائے گا۔

شق 5:

کسی بھی انسان کو بے رحمی یا ظلم کا نشانہ نہیں بنایا جاسکتا۔ اور نہ ہی کسی سے غیر انسانی یا توہین آمیز رویہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ کسی کو ایسی سزا بھی نہیں دی جاسکتی جو بے رحمی یا ظلم یا اہانت کے زمرے میں آتی ہو۔

شق: 6

سب کو قانون کی نظروں میں ایک انسان کی حیثیت سے تسلیم پانے کا حق حاصل ہے۔

شق: 7

قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں اور تمام انسان بغیر کسی اختلاف و امتیاز کے قانونی تحفظ اور لہذا لینے کے حقدار ہیں۔ اس اسلامیہ کی خلاف ورزی تصور کیے جانے والے کسی امتیاز یا اشتغال انگیز کارروائی کے خلاف بھی ایک جیسی حفاظت حاصل کرنے کے بھی حقدار ہیں۔

شق: 8

ہر انسان کو دستور یا قانون کے ذریعے بے بنیادی حقوق کے حائے نہ صورت میں مجاز رہا کرتی عدالتوں کے ذریعے مؤثر انصاف کے حصول کا حق حاصل ہے۔

شق: 9

کسی بھی انسان کو من مانی کے سے انداز میں رِقارِ محبوس یا جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔

شق: 10

ہر انسان کو اس کے حق اور فرض کے تعین سے لیے اور اس کے خلاف عائد فرد جرم کے فیصلے کے لیے آزاد اور غیر جانبدار عدالت کے رو برو ہونی سطح پر انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق اپنے مقدمے کی عام کثرت کا حق حاصل ہے۔

شق: 11

(1) ہر اس انسان کو جس پر کسی قابلِ سزا جرم کا الزام عائد کیا جائے یہ حق حاصل ہے کہ اسے جب تک بے قصور تصور کیا جائے جب تک اسے قانون کے ذریعے مقدمے کی کارروائی کی حد سے مجرم قرار نہ دیا جائے جس میں اسے اپنے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ضمانت بھی دی گئی ہو۔

(2) کسی بھی آدمی کو اس کے کسی بھی عمل یا لغزش کی پاداش میں جب تک قابلِ سزا جرم کا مرتکب نہیں ٹھہرایا جاسکتا جب تک کہ وہ عمل اس وقت کسی ریاست یا بین الاقوامی قانون کے تحت جرم نہ ہو جب اسے کیا گیا تھا۔ نیز نہ ہی اسے جرم کے وقت لاگو سزا سے زیادہ یا جرم

سے بڑی سزا دی جائے گی۔

شق: 12

کسی بھی شخص کے ذاتی امور گھر، خاندان یا خط و کتابت میں من مانی کے سے انداز میں دخل نہیں دیا جائے گا۔ نیز نہ ہی اس کے اعزاز اور شہرت کو کوئی شخص پہنچائی جائے گی بصورت دیگر اس قسم کی دخل اندازی یا ارادے کے خلاف قانونی تحفظ کا حصول ہر شخص کا حق ہے۔

شق: 13

(1) ہر شخص کو ہر ریاست کی سرحد کے اندر کسی بھی جگہ آمد و رفت اور قیام کا حق حاصل ہے۔

(2) ہر کسی کو اپنے ملک سمیت کسی بھی ملک کو چھوڑنے نیز اپنے وطن واپس جانے کا حق حاصل ہے۔

شق: 14

(1) ہر انسان کے پاس خود کو ستائے جانے پر دوسرے ملک سے پناہ طلب کرنے اور اس کا فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔

(2) لیکن اس حق کا استعمال غیر سیاسی جرائم یا ایسے معاملات میں نہیں کیا جائے گا جو انجمنِ اقوام متحدہ کے اصول و ضوابط کے رُکس ہوں۔

شق: 15

(1) ہر شخص کو شہریت پانے کا حق حاصل ہے۔

(2) کسی کو بھی من مانی کرتے ہوئے اس کے حق شہریت سے محروم نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی شہریت کی تبدیلی کی شخصی خواہش کی تکمیل کے عمل میں رکاوٹیں کھڑی کی جاسکتی ہیں۔

شق: 16

(1) بالغ ہو چکے مرد و زن کو بغیر کسی ذاتِ شہریت یا مذہب کی پابندی کے شادی کرنے اور خاندان تشکیل دینے کا حق حاصل ہے۔

(2) خواہشمند جوڑوں کی آزادانہ اور مستحکم باہمی رضامندی کے بعد ہی شادی کا سرکاری اندراج کیا جائے گا۔

(3) خاندان سماج کی قدرتی بنیادی اور غیر منتشر اکائی ہے اور اسے سماجی یا حکومتی

تحفظ کے حصول کا حق حاصل ہے۔

شق: 17

(1) ہر انسان کو اپنے اور کسی کی شراکت کے ساتھ جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے۔

(2) کسی کو بھی اس کی جائیداد سے جبراً محروم نہیں کیا جائے گا۔

شق: 18

ہر انسان کے پاس افکار و نظریات، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا حق ہے اسی حق میں

اپنا مذہب یا عقیدہ بدلتے ہی آزادی بھی شامل ہے۔ نیز ہر کسی کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ تنہا یا

دیگر افراد کی معیت میں اجتماع یا محفل میں مشترکہ یا نجی طور پر اپنے مذہب یا اعتقادات و

تعلیمات کو ظاہر کرنے اُن پر کاربند رہے اور مذہبی عبادات و معمولات کی پابندی کرے۔

شق: 19

ہر انسان کو اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق کے تحت ہر شخص کوئی

بھی عقیدہ یا نظریہ اپن سکتا ہے نیز سرحدوں کے کسی بھی اختلاف و امتیاز کے بغیر ہر کوئی ہر

طرح کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اطلاعات و آراء تلاش کر سکتا ہے حاصل کر سکتا ہے اور اسی

طرح فراہم بھی کر سکتا ہے۔

شق: 20

(1) ہر انسان کو پراسن جاسی کے قیام و انعقاد اور دوسرے انسانوں سے میل جول

کا حق حاصل ہے۔

(2) کسی کو بھی کسی تنظیم کا رکن بننے پر مجبور نہیں کیا جاسکے گا۔

شق: 21

(1) ہر شخص کو اپنے ملک کی حکومت میں براہ راست اور آزادانہ طور سے منتخب

نمائندگان کے ذریعے حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔

(2) ہر شخص کو اس کے ملک میں عوامی خدمات یکساں طور پر حاصل ہوں گی۔ عوامی

رائے حکومت کے حق کی بنیاد ہوگی۔ عوامی رائے کا اظہار طے شدہ وقت اور داخلی انتخابات

کے ذریعے ہوگا جو رائے و ہندگی کے یکساں حق کے ذریعے خفیہ رائے شاری یا یکساں رائے

و ہندگی کی کسی اور مستحکم روایت کی حدود سے انجام پائیں گے۔

شق: 22

سماج کے ایک رکن کی حیثیت سے ہر کسی کو اس کی شخص ذوق کو یقینی بنانے کے لیے

ضروری معاشی، معاشرتی اور ثقافتی حق حاصل ہوں گے نیز شخصی خوبیوں کے آزادانہ فروغ کے

لیے ہر آدمی کو سماجی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ یہ حق اسے ریاستی کوششوں، بین الاقوامی تعاون

اور دیگر تمام ذرائع کی بدولت حاصل ہوگا۔

شق: 23

(1) ہر انسان کو زندہ رہنے کا آزادانہ طور پر چنے کے انتخاب کا کام کے لیے مصفاہ

طور پر تمام جہتیں کھلی پانے کا اور پرویزگاری کے خلاف کفالت حاصل کرنے کا حق ہے۔

(2) ہر انسان کو بلا امتیاز ایک جیسے کام کے لیے ایک جیسی تنخواہ لینے کا حق حاصل ہے۔

(3) ہر انسان کو جو محنت کرتا ہے مصفاہ طور پر مکمل معاوضہ پانے کا حق ہے تاکہ وہ

اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی سے انسانی عظمت و توقیر کے ساتھ باعزت انداز میں لطف اندوز

ہو سکے۔ اگر ضرورت ہو تو اس کے سماجی تحفظ کے لیے دیگر متعلقہ اقدامات بھی کیے جائیں۔

(4) ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے مزدور

تنظیمیں بنائے یا ایسی تنظیموں میں شمولیت اختیار کرے۔

شق: 24

ہر شخص کو آرام کرنے اور مفریگی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے اس میں

اوقات کار کے مقررہ گھنٹوں کی حد اور مخصوص دورانیہ گزارنے کے بعد چھٹی کا حق بھی شامل ہے۔

شق: 25

(1) ہر ایک انسان کو اس کی اپنی اور اس سے خاندان کی صحت و تندرستی اور تلاح و

بہبود کے لیے ایک باسبوت زندگی کا مطلوبہ معیار پانے کا حق حاصل ہے۔ اس میں غذا،

لباسات، گھر اور صحت کی سہولیات کے علاوہ دیگر بہت سی سماجی خدمات کی فراہمی بھی شامل

ہے۔ نیز ہر کسی کو پیروزگاری، بیماری، معذوری، بیوگی، بوچھاے اور اسی طرح کی اُن دیگر صورتوں

سے جو انسانی قابو سے باہر ہیں، تحفظ حاصل کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔

(2) زچہ و بچہ خصوصی دیکھ بھال اور مدد کے حقدار ہیں۔ تمام بچے چاہے وہ شادی شدہ ماں باپ کی اولاد ہوں یا غیر شادی شدہ جو وہاں سے پیدا ہوئے ہوں یکساں سماجی محافظت کے حقدار ہیں۔

شق: 26

(1) ہر انسان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ کم از کم ابتدائی تعلیم مفت دی جائے گی۔ ابتدائی تعلیم ہر کسی کے لیے لازمی قرار دی جاتی ہے۔ تکنیکی اور اقتصادی علوم کی پڑھائی کا سب کے لیے یکساں اہتمام ہوگا اور اعلیٰ تعلیم سے مواقع برکت الہیت اور ذہانت کی بنیاد پر سب کے لیے یکساں طور پر موجود ہوں گے۔

(2) تعلیم انسان کی شخصیت کی حرورتیں انسانی حقوق کی پاسداری اور بنیادی آزادیوں کے لیے احترام و چنے کرنے کی جہت میں دی جائے گی۔ یہ تعلیم تمام ممالک، نسلوں یا مذاہب کے مابین عدم امتیاز پر مبنی ہوگی اور دوستانہ تعلقات کو فروغ دے گی اور ساتھ ہی دنیا میں قیام امن کے لیے انجمن اقوام متحدہ کی کوششوں کو آگے بڑھائے گی۔

(3) ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے پڑھائی کی نوعیت طے کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

شق: 27

ہر ایک آدمی کو اجتماعی معاشرتی زندگی میں آزادانہ طور پر حصہ لینے کا جملہ فرائض سے عطف اندوز ہونے کا درستی، مساوی پیش رفت اور اس کے ثمرات میں شریک ہونے کا حق حاصل ہے۔

شق: 28

ہر انسان کو ایک ایسی سماجی اور بین الاقوامی مضافات میں پائے کا حق حاصل ہے جس میں اس اطلاع میں ان حقوق و آزادیوں سے بطریق احسن مل سکیں۔

شق: 29

(1) ہر ایک انسان سے اجتماع و معاشرت کے لیے پھول فرنگیں ہیں جن کی انجام دہی سے اس کی شخصیت کی بھرپور نشوونما ممکن ہوتی ہے۔

(2) ہر انسان اپنے حقوق اور آزادیوں کا استعمال صرف انہی حد بندیوں کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہوگا جو قانون کے ذریعے ہیں۔ اس کے حقوق اور آزادیوں کے اعتدال اور انتہا کو یقینی بنانے اور پاسداری، امن کی نیکی نامی عالمی امن اور دنیا کی فلاح و بہبود اور ترقی کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں۔

اوشو کا مختصر زندگی نامہ 1

پیدائش اور بچپن

عقیدت مندوں کے ہتھ میں، ”بھوان شری جنش“ کہلاتا ہے، کچھ لوگ اسے ”اوشو“ کے نام سے یاد کرتے ہیں جبکہ باقی دنیا گرو جنش یا صرف جنش کہنے پر اکتفا کرتی ہے۔ لاکھوں لوگوں کو عجیب و غریب نیم روحانی تصورات میں اسیر کر دینے والا یہ شخص مدیہ پردیش (بھارت) کی ایک چھوٹی سی بستی چھوڑا جس 11 دسمبر 1931ء کو پیدا ہوا۔ کچ تو یہ ہے کہ اپنی جائے ولادت کو وہ کبھی فراموش نہ کر سکا اور کھواڑا کی ٹھنی سی بستی ہمیشہ اس کے دل میں آباد رہی۔ وہ کہتا ہے

مجھے وہ بستی یاد ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ سستی نے اس بستی کو خوب منتخب کیا اس کی وضاحت نہیں کی جاسکتی ہے۔ یہ ویسے ہی ہوا جیسا اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ بستی خوبصورت تھی۔ میں نے کافی سفر و سیاحت کی ہے لیکن میں ویسی خوبصورتی نہیں نہیں پاسکا۔ کوئی انسان کبھی ایک سی چیز نہیں پاتا ہے۔ چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں لیکن یہ کبھی ایک سی نہیں ہوتی ہیں۔ میں اس خاموش چھوٹی سی بستی کو دیکھ سکتا ہوں۔ ایک تالاب کے گرد چند ایک جھونپڑے اور چند ایک لمبے لمبے درخت جن کے نیچے میں کھیلا کرتا تھا۔ بستی میں کوئی سکول نہیں تھا۔ یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ میں لگ بھگ نو سال تک غیر تعلیم یافتہ ہی رہا اور وہ انتہائی تشکیلی برس تھے۔ اس کے بعد چاہے تم کوشش بھی کر لو تم تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے۔ میں ایک اقدار سے میں اب بھی غیر تعلیم یافتہ ہی ہوں، گوکہ میں نے کئی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں اور صرف کوئی ڈگری ہی نہیں بلکہ ایک فرسٹ کلاس ڈگری۔ کوئی بھی احمق ایسا

1. قارئین! اوشو کی زندگی کے حوالے سے تفصیلی مضمومات کا حصول مقصود ہو تو ”ایک روحانی گمراہ صوفی کی آپ بیتی“ مطالعہ فرمائیں۔ ترجمہ: محمد احسن ریٹ۔ مطبوعہ ”نگارشات“ 24۔ مزنگ روڈ لاہور۔

کر سکتا ہے ہر سال بہت سے احق ایسا کرتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔
ہر چیز اہمیت رکھتی ہے یہ ہے کہ بچے ابتدائی برسوں میں غیر تعلیم یافتہ ہی رہا۔ وہاں
کوئی سکول نہیں تھا۔ ان بزرگوں کی رائے کہ کوئی اسکول خانہ نہیں تھا۔ کسی نعت ہے! وہ
بستی پٹی جہاں ایک بچہ نہ تھا۔ حتیٰ کہ اس بستی سے ۱۰۰ بیٹے ایام میں بھی اسی دنیا میں رہا
ہوں غیر تعلیم یافتہ۔ میں انھوں لوگوں سے مایوس تھا۔ اس بستی کے لوگ ہر کسی سے زیادہ
مقصود تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ابتدائی تھے۔ وہ دنیا کی کسی شے کے بارے میں نہیں
جانتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک اخبار بھی اس بستی میں نہیں آیا تھا۔ کبھی نعت تھی!

مگر جب وہ بچہ باپ کے گھر سے کا ایک عام تاجر تھا لیکن اس کی دکان خوب چلتی تھی لہذا
روپ پیسے کی دنیا میں نہ تھی۔ باپ کا خیال تھا کہ بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس کا
کاروباری جانشین بنے گا مگر باپ اور دکان سے اسے سخت جڑ تھی۔ وہ خود کہتا ہے۔

میرے باپ کی دکان اس گھر کے سامنے تھی جہاں خاندان رہا کرتا تھا۔ ہندوستان
میں ایسا ہی ہوتا ہے: گھر اور دکان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں سو آسانی سے انتظام ہو سکتا ہے۔
میں اپنے باپ کی دکان کے قریب سے آنکھیں بند کر کے گزارتا تھا۔

اس نے مجھے کہا: ”یہ انوکھی بات ہے۔ جب بھی تم دکان سے گزر کر جاتے ہو یا
گھر سے جاتے ہو۔“ وہ فاصلہ صرف بارگزر کا تھا۔ ”تم ہمیشہ اپنی آنکھیں بند رکھتے ہو۔
تم اس راز پر عمل کرتے ہو۔“

میں نے کہا: ”میں تو اس لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ آپ کی دکان مجھے تباہ نہ
کر دے جیسا اس نے آپ کو تباہ کر دیا ہے۔ میں تو اس کو دیکھ بھی نہیں چاہتا ہوں میں مطلق
طور پر دلچسپی نہیں رکھتا ہوں کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے“ اور وہ اس شہر کی سب سے زیادہ
خوبصورت کپڑے کی دکانوں میں سے ایک تھی۔ وہاں بہترین کپڑا دستیاب ہوتا تھا۔ لیکن
میں نے بھی اس طرف نہیں دیکھا میں تو بس آنکھیں بند کرتا اور پاس سے گزر جاتا تھا۔
اس نے کہا: ”لیکن آنکھیں کھولے رکھنے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔“

میں نے کہا: ”انسان کبھی نہیں جانتا ہے۔ انسان کو درغایا جا سکتا ہے۔ میں کسی
شے سے بھی درغایا جانا نہیں چاہتا ہوں۔“

میں اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا فطری طور پر وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی مدد کروں۔
وہ چاہتا تھا کہ تعلیم کے بعد میں آؤں اور دکان کا کام کاغذ سنبھال لوں۔ اس نے خوب
انتظام کیا تھا دکان رفتہ رفتہ ایک ”بڑی دکان“ بن گئی تھی۔ اس نے کہا: ”اس کی دیکھ بھال
کون کرے گا؟ میں بوز ہا ہو جاؤں گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں؟“

میں نے کہا: ”نہیں میں ایسا نہیں چاہتا تاہم آپ سبک دوس (ریٹائر) ہو سکتے
ہیں۔ آپ کے بھونے بھانے ہیں جو دکان میں دلچسپی بھی لیتے ہیں! بک بہت زیادہ دلچسپی لیتے
ہیں۔ یہاں تک کہ وہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں آپ دکان بھی کو نہ دے دیں۔ میں نے انہیں
بتا دیا ہے: ”مجھ سے خوف زدہ مت ہو“ میں کسی سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ دکان اپنے
چھوٹے بھائیوں کو دے دیجئے۔“

لیکن ہندوستان میں روایت یہ ہے کہ سب سے بڑا بیٹا ہی ہر شے کا وارث ہوتا ہے
میرا باپ اپنے باپ کا سب سے بڑا بیٹا تھا اسے ہر شے وراثت میں ملی۔ جو کچھ اس کے پاس تھا
اب اس کی دیکھ بھال میرے ذمے تھی۔ فطری طور پر وہ فخر مند تھا مگر ابھر کوئی راستہ نہیں تھا۔
وہ ایک عین خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کے لگ بھگ سبھی افراد جینی عقائد پر
مبنی تھے کہ کاربند تھے۔ یوں آنکھیں کھولنے ہی اسے ایک کنڈہی ماحول کا سامن تھا۔ ان
دنوں کو یاد کرتے ہوئے بعد ازاں اس نے بتایا۔

عین مت دنیا کا سب سے زیادہ تارک الدنیا دھرم ہے یا دوسرے لفظوں میں
سب سے زیادہ سادہ سادیت پسند۔ عین درویش اپنے اوپر اتنا تشدد کرتے
ہیں کہ انسان حیرت سے کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ پاگل ہیں۔ وہ پاگل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ تو
بہ پار ہوتے ہیں۔ درجین درویشوں کے پیر و کار سب ہی پار ہوتے ہیں۔ حیرانی کی بات
ہے کہ ساری عین۔ درجین پار یوں پر مشتمل ہے۔ لیکن حقیقت میں حیرانی کی بات نہیں
ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ تمام بڑا مت خود بنیادی طور پر دوسری دنیا میں منافع سے تحریک پاتا
ہے۔ عین خود پر اس بے تشدد کرتا ہے تاکہ جو کچھ وہ اس دنیا میں نہیں پاسکتا ہے اسے دوسری
دنیا میں حاصل کر لے۔ میری عمر اس وقت چار یا پانچ برس ہوگی جب پہلی بار میں نے اپنی
مائی کے گھر بلائے مجھے عین درویش کو دیکھا۔ میں کسی نہیں روک بکا تھا۔ میرے نانے مجھے
کہا: ”خاموش رہو! میں جانتا ہوں تم شرارتی ہو۔ اگر تم پڑا سبوں کے لیے دوسرے ہوتو میں
تمہیں معاف کر سکتا ہوں لیکن اگر تم نے میرے گرو کے ساتھ شرارت کی تو میں تمہیں معاف
نہیں کروں گا۔ وہ میرا آقا ہے اس نے مجھے دھرم کے داخلی اسرار سے واقف کروایا ہے۔“

میں نے کہا: ”مجھے داخلی اسرار سے کوئی سروکار نہیں ہے مجھے تو خارجی اسرار سے
دلچسپی ہے جو وہ بہت واضح طور پر دکھا رہا ہے۔ وہ بچے کیوں ہے؟ کیا وہ جانکیر بھی نہیں ہو سکتا
ہے؟“

میرا نانا بھی ہنسنے لگا۔ وہ بولا ”تم نہیں سمجھتے۔“ میں نے کہا: ”ٹھیک ہے میں خود
اسی سے پوچھ لوں گا۔“

چین درویش کے درشن کے لیے سارے بستی والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ نام نہاد وغل کے دوران میں تین کھڑا ہو گیا۔ یہ چالیس یا کچھ برس زیادہ پہلے کی بات ہے اور اس وقت سے میں مسلسل ان احمقوں کے ساتھ رہا ہوں۔ اس روز ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو صرف اس وقت ختم ہوگی جب میں زندہ نہیں ہوں گا شاید اس وقت بھی ختم نہ ہو یا ہو سکتا ہے میرے لوگ اسے جاری رکھیں۔

اوشا اپنے نانا اور نانی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے نانا نے مجھے اپنی محبت اور مکمل آزادی دی جو اس کا بہت بڑا احسان ہے جبکہ اپنی نانی کو وہ ایک عظیم اور ناقابل فراموش عورت قرار دیتا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے: وہ عورت حیرت انگیز حد تک طاقت کی حامل قوت میں ڈھل سکتی تھی۔ اسے شخص گھبرایا عورت ہی نہیں رہتا چاہیے تھا۔ اسے اس چھوٹی سی بستی میں جینا نہیں چاہیے تھا۔ ساری دنیا کو اس سے واقف ہونا چاہیے تھا۔ شاید میں اسی کا وسیلہ ہوں یا شاید وہ مجھ میں حلول کر گئی ہے۔ اس نے مجھ سے اتنی محبت کی کہ میں نے اپنی حقیقی ماں کو کبھی حقیقی ماں نہیں سمجھا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی نانی کو ہی اپنی حقیقی ماں سمجھا تھا۔

جب کبھی مجھے کسی شے کا اعتراف کرنا ہوتا تھا کسی شخص کے ساتھ میں کوئی غلط حرکت کر بیٹھا ہوتا تھا تو میں کسی اور کے سامنے نہیں صرف اس کے سامنے اعتراف کرتا تھا۔ وہ میرا بھروسہ تھی۔ میں ہر شے کے لئے اس پر بھروسہ کر سکتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک شے کا ادراک ہوا تھا اور وہ یہ تھی کہ وہ سمجھنے کی اہلیت رکھتی تھی۔

میں نے اپنی نانی سے زیادہ خوبصورت عورت کبھی نہیں دیکھی۔ میں خود بھی اس سے محبت کرتا تھا اور ساری زندگی اس سے محبت کرتا رہا ہوں۔ جب اسی (80) برس کی عمر میں وہ فوت ہوئی تو میں فوراً گھر کو دوڑا اور دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہے مری ہوئی۔ وہ سب کچھ میرا ہی انتظار کر رہے تھے کیونکہ اس نے انہیں یہ دیا تھا کہ اس کی آخری اس وقت تک نہیں اٹھائی جائے جب تک میں پہنچ نہیں جاتا۔ اس نے یہ اصرار کیا تھا کہ میں ہی اس کی آخری کو آگ دکھاؤں سو وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں اندر گیا اس کے چہرے سے کفن سر کیا۔ اور وہ اس وقت بھی خوبصورت تھی! حقیقت میں وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ سب خاموش تھا حتیٰ کہ اس کی سانسوں کی پچھلی زندگی کی لہلہ وہاں نہیں تھی۔ وہ صرف ایک موجودگی تھی۔

اس کی آخری کو آگ دکھانا میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل کام تھا۔ یہ ایسے ہی تھا گویا میں لیونارڈو یا ونسٹن چرچل کی سب سے زیادہ خوبصورت تصویروں (پینٹنگز) میں

سے ایک کو نڈرا رہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے لئے وہ "مونالیزا" سے زیادہ قیمتی تھی وہ میرے لئے کلہا پھرہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ کوئی لفظی نہیں ہے۔ میری نگاہ میں وہ سب جو خوبصورت ہے اس کے دلچے سے آتا ہے۔ اس نے ہر ہر طریقے سے مجھے دینا ہونے میں مدد دی جیسا کہ میں ہوں۔

اور نانا محض ایک نانا ہی نہیں تھ۔ یہ — — — یہ — — — واضح کرنا ایک دشوار امر ہے کہ وہ میرے لئے کیا تھا۔ وہ مجھے راجا کہا کرتا تھا۔ راجا کا مطلب ہوتا ہے "بادشاہ"۔ اور ان سات برسوں میں اس نے مجھے کسی بادشاہ ہی کی طرح رکھا۔ میری سالگرہ کے دن وہ ایک قریبی قصبے سے ہاتھی لایا کرتا تھا۔ ان دنوں ہندوستان میں ہاتھیوں کو یا تو بادشاہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت مہنگا ہوتا ہے انتظامِ خوراک اور وہ خدمت جو ہاتھی کو مطلوب ہوتی ہے۔ یا پنڈت رکھا کرتے تھے۔ وہ ہی قسم کے لوگ انہیں رکھا کرتے تھے۔ پنڈت اس لئے ہاتھی رکھا کرتے تھے کیونکہ ان کے بہت زیادہ پیروکار ہوتے تھے۔ جیسے بیروکار پنڈت کی دیکھ رکھ لرتے تھے ویسے ہی ہاتھی کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے۔ نزدیک ہی ایک پنڈت ہاتھی رکھتا تھا سو میری سالگرہ کے دن میرا نانا مجھے ہاتھی پر دو تھیلوں کے ساتھ بٹھاتا تھا ہاتھی کے دونوں پہلوؤں میں چاندی کے سکوں سے بھرے یہ تھیلے لٹکے ہوتے تھے۔

میرے بچپن کے ایام میں ہندوستان میں کرنی نوٹ رائج نہیں ہوتے تھے چاندی ہنوز روپے کی جگہ اسٹمپ ہوا کرنی تھی۔ میرا نانا چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے دو تھیلے ہاتھی کے دونوں پہلوؤں میں لٹکا دیا کرتا تھا۔ میں ساری بستی کا چکر لگاتا تھا اور سکے لٹاتا جاتا تھا۔ اس طرح وہ سالگرہ منایا کرتا تھا۔ جب میں روانہ ہوتا تو وہ اپنی نل گاڑی میں مزید سکے لیے میرے پیچھے پیچھے چلتا اور مجھے کہتا جاتا "کچھ سی مت کرنا" میرے پاس بہت سکے ہیں۔ جتنے زیادہ میرے پاس ہیں تم اس سے زیادہ لٹا نہیں سکتے ہو۔ چلون! شروع کر دو!"

وہ ہر ممکن طور پر اس بات کا بندوبست کرتا کہ میں خود کو کسی شاہی خاندان کا فرد تصور کروں۔ میں کئی اعتبار سے خوش قسمت ہوں لیکن میں اپنے نانا نانی کے حوالے سے سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔

بہنیش نے اپنی عمر کے ابتدائی سات سال نانا نانی کے ہاں ہی گزارے۔ یہاں وہ جو چاہتا سو کرتا کوئی روکنے لوکنے یا ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ننھیالی عزیز سچائی کی تلاش میں میرا بہت بڑا سہارا بنے رہے اور میرے ذوقِ جستجو کو نکھارنے میں ان کا کردار بہت اہم ہے۔ اوشا اپنے بچپن کے ان برسوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے: میرے ذہن میں اپنے بچپن کے اولین برسوں میں اپنے باپ۔

آبائی تھبے میں واپسی:

وہ سات برس ۔۔۔ وہ مجھے بار بار یاد دلاتا تھا ”وہ ہماری ہندی غلطی تھی۔ وہی وقت تھا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے تھے لیکن تمہارے ماما اور نانی ان دو

[illegible]

بوزوں نے جہیں مکمل طور پر برباد کر دیا ہے۔

اپنے قصبے میں آکر بھی اوشو کے چلن وہی رہے جو تنہا لال میں تھے باپ کو بیٹا اس سے شکایت ہی رہی اوشو کی بھی اپنے اہل خانہ سے کبھی نہ بن پائی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کا مجھ پر صرف ایک ہی احسان ہے اس نے صرف ایک ہی چیز مجھے سکھائی اور وہ تھی مقامی دریا سے محبت اور اس کے فرحت بخش پانیوں میں تیراکی۔ اس دریا کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے: پہلی چیز جو میرے باپ نے مجھے سکھائی تھی۔ اور یہ واحد چیز تھی جو اس نے مجھے سکھائی۔ وہ تھی اس چھوٹے سے دریا سے محبت جو ہماری بہتی کے قریب سے بہتا تھا۔ اس نے صرف مجھے یہ سکھایا۔ دریا میں تیرنا۔ یہی تھا وہ سب جو اس نے مجھے سکھایا تھا لیکن میں اس کا از حد ممنون ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لایا۔ بالکل سدھارتھ کے مانند میں دریا سے محبت کرنے لگا۔

یہ میرا روزانہ کا معمول بن گیا کہ میں دریا کے ساتھ کم از کم پانچ سے آٹھ گھنٹے گزارا کرتا تھا۔ صبح کے تین بجے سے میں دریا کے ساتھ ہوتا آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا تھا اور ستارے پانی میں منعکس ہو رہے ہوتے تھے اور وہ ایک خوبصورت دریا تھا اس کا پانی اس قدر شیریں تھا کہ لوگوں نے اسے شکر کا نام دے دیا تھا۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے ”چینی“ یہ ایک خوبصورت منظر ہے۔

میں نے اسے رات کی تاریکی میں ستاروں کے ہمراہ دیکھا ہے، سمندر کی طرف رقص کرتے ہوئے موجسٹر۔ میں نے اسے طلوع ہوتے ہوئے سورج کے ہمراہ دیکھا ہے میں نے چودھویں کے چاند کے ہمراہ دیکھا ہے۔ میں نے اسے غراب آفتاب کے ہمراہ دیکھا ہے۔ میں نے اس کے کنارے پر تہا یا دوستوں کے ہمراہ ہنسی بجاتے ہوئے اسے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اس کے کنارے پر رقص کرتے ہوئے مراقبہ کرتے ہوئے اس میں کتنی چلتے ہوئے یا اس کے پار تیرتے ہوئے اسے دیکھا ہے۔ برسات میں مردیوں میں گرمیوں میں اور میں اپنے باپ کا از حد ممنون ہوں۔ جو واحد معلم اس نے مجھے دی وہ تھا دریا سے راز و نیاز۔ اسے خود بھی دریا سے گہری محبت تھی۔ جب بھی تم بیتی ہوئی متحرک چیزوں سے محبت کرتے ہو تو تم زندگی کی مختلف بصیرت کے حامل ہوتے ہو۔

دریا کی لہروں کو دیکھتے دیکھتے اس کے باطن میں بھی بہت سے طوفان سراٹھانے لگے من کے ساگر میں اٹھنے والی بلند ہلالیہروں نے بہت کچھ درہم برہم کر کے رکھ دیا اور ساتھ ہی ایک نئے جہان کی بنیادیں بھی استوار کر دیں۔ اب اوشو کو اسی نئے جہان میں رہنا تھا۔

روحانی استغراق کا آغاز:

مخص چودہ سال کی عمر میں اُسے پہلی بار سچائیوں کے خزانے کی ایک جھلک دکھائی دی۔ یہ وہی دن تھے جب وہ موت کے انتظار کے ساتھ روزہ تجربے سے گزر رہا تھا۔ اس تجربے کا قصہ بھی خود اُس کی زبانی سنئے۔

میرا نانا مجھے بتا کرتے تھے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اس نے اس زمانے کے مشہور ترین نجومیوں میں سے ایک سے ڈائجسٹ لیا تھا۔ نجومی نے میرا زائچہ جانا تھا لیکن اس نے اسے پڑھا اور بولا۔ ”اگر یہ بچہ سات برس کی عمر سے زندہ رہتا رہا تو پھر میں اس کا زائچہ بناؤں گا۔ یہ ناممکن لگتا ہے کہ یہ سات برس کی عمر سے زندہ رہتی مگر ہوسو اگر بچہ مر جائے گا تو زائچہ بنانے کا کیا فائدہ یہ تو بیکار رہے گا۔ اور یہ میری عادت رہی ہے کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ زائچہ فائدہ مند ہو گا میں اسے کبھی نہیں بناتا ہوں۔“

وہ اس سے پہلے ہی مر گیا سو اس کے بیٹے نے زائچہ تیار کیا۔ لیکن وہ بھی الجھ کر رہ گیا کہنے لگا۔ ”یہ تقریباً یعنی اس رہے کہ یہ بچہ اکیس برس کی عمر میں مر جائے گا۔ ہر ساتویں سال اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔“ سو میرے والدین میرا خاندان میری موت کے حوالے سے ہمیشہ گرمند رہتا تھا۔ جب بھی میں سات سالہ دائرے کے اختتام پر پہنچتا وہ خوف زدہ ہو جاتے اور وہ درست تھے۔ سات برس کی عمر میں تو میں زندہ بچ رہا لیکن مجھے موت کا ایک گہرا تجربہ ہوا۔ میری اپنی موت کا نہیں بلکہ میرے نانا کی موت کا۔ اور میری اس کے ساتھ اس حد تک جڑا (Attachment) تھی کہ اس کی موت میری موت سی لگی۔ اپنے چچا نہ انداز میں میں نے اس کی موت کی نقل کی۔ میں نے تین دنوں تک نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ بے وفائی ہوگی۔ وہ میرا جزو تھا میرا حصہ تھا۔ میں اس کی موجودگی میں اس کی محبت میں پروان چڑھا تھا۔

جب وہ مرا ہے تو میں نے محسوس کیا کہ کھانا کھانا ہے وفائی ہوگی۔ میں زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات بچکانہ تھی لیکن اس کے سینے کوئی بہت گہری شے روٹھا ہوئی۔ تین دنوں تک میں پڑا رہا میں ہستر سے اُٹھ نہیں نکلا۔ میں نے کہا ”اب وہ مر گیا ہے تو میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔“ میں زندہ تو رہا لیکن وہ تین دن موت کا تجربہ بن گئے۔ ایک اعتبار سے میں مر گیا تھا اور مجھے اور اک ہوا۔ اب میں نہیں اس کے بارے میں بتانے پر قادر ہوں اگرچہ اس وقت وہ محض ایک بے کاد سا تجربہ ہی تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ موت ناممکن ہے۔ یہ ایک

احساس تھا۔ جب میں چودہ برس کی عمر کو پہنچا تو میرا خاندان دوبارہ فکر مند ہوا کہ میں سرچاؤں گا۔ میں ذمہ تو رہا لیکن میں نے پھر اس کی شعوری طور پر کوشش کی۔ میں نے انہیں کہا: ”اگر موت اسی طرح واقع ہوگی جس طرح نبی نے کہا ہوا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ تیاری کر لی جائے۔ اور موت کو موقع کیوں دیا جائے؟ کیوں نہ میں آگے بڑھوں اور آدھے راستے ہی میں اسے جالوں؟ اگر مجھے مرنا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ شعوری طور پر سرا جائے۔“

سو میں نے سب سے سرت میں اس کی رخصت لے لی۔ میں اپنے پرہیزگاروں سے ملا اور اسے بتایا: ”میں مرنے جا رہا ہوں۔“

وہ بولا: ”کیا بھلا کر رہے ہو تم! کیا تم خودکشی کر رہے ہو؟ مرنے جا رہا ہوں سے تمہارا کیا کہنا مقصود ہے؟“

میں نے اسے نبی کی پیش گوئی کے بارے میں آگاہ کیا کہ ہر سات برس کے بعد موت کے امکان سے میرا سامنا ہوگا۔ میں نے اسے بتایا: ”میں موت کا انتظار کرنے لیے سات روز گزار رہا ہوں گا۔ اگر موت آتی ہے تو بہتر ہے اس کو شعوری طور پر ملا جائے تاکہ یہ ایک واردات (Experience) بن جائے۔“

میں اپنی ہستی کے باہر ہی واقع مندر گیا۔ میں نے پروہت سے طے کیا کہ وہ مجھے پریشان نہیں کرے گا۔ وہ ایک بہت تنہا مندر تھا جہاں کوئی نہیں آیا کرتا تھا۔ کھنڈروں میں واقع پرانا مندر تھا۔ اس طرف کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ سو میں نے اسے بتایا: ”میں مندر میں رہوں گا۔ تم بس دن میں ایک مرتبہ کھانے اور پینے کے لیے مجھے دے دیا کرنا اور سارا دن میں یہاں لینا موت کا انتظار کرنا گا۔“

میں نے سات دنوں تک انتظار کیا۔ وہ سات دن ایک خوبصورت تجربہ بن گئے۔ موت آئی ہی نہیں لیکن اپنی طرف سے میں نے مرنے کی ہر طرح سے کوشش کی۔

انوکھے احساسات رونما ہوئے۔ بہت سی باتیں رونما ہوئیں لیکن بنیادی شریہ تھا کہ اگر تم محسوس کر رہے ہو کہ تم مرنے والے ہو تو تم پر سکون اور خاموش ہو جاتے ہو۔ تب کوئی شے فکر مند یا پیدا نہیں کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تمام ظہرات زندگی سے ربط رکھتے ہیں۔ زندگی تمام ظہرات کی جڑ بنیاد ہے۔ جب کسی روز تم مر جاؤ گے تو فکر کیسی؟

میں وہاں لینا ہوا تھا۔ تیسرے یا چوتھے دن ایک سانپ مندر میں داخل ہوا۔ وہ میری نظر میں تھا میں سانپ کو دیکھ رہا تھا لیکن خوفزدہ بالکل نہیں تھا۔ دفعتاً مجھے بہت انوکھا احساس ہوا۔ سانپ نزدیک سے نزدیک تر آ رہا تھا اور مجھے انوکھا احساس ہو رہا تھا۔ ادھر خوف بالکل نہیں تھا سو میں نے سوچا: ”جب موت آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس سانپ کے

ذریعے آ رہی ہو سو خوف کیوں؟ انتظار کرو!“

سانپ میرے اوپر سے گزر کے پرے نکل گیا۔ خوف غائب ہو چکا تھا۔ اگر تم موت کو قبول کر لیتے ہو تو خوف بالکل نہیں رہتا ہے۔ اگر تم زندگی سے چلتے ہو تو پھر ہر خوف آگھبرتا ہے۔

کئی مرتبہ کھیاں میرے ارد گرد بھٹانے لگیں۔ وہ ارد گرد اڑتی رہیں! مجھ پر سرسراہٹ پھرتی اور میرے چہرے پر چہرے آتے۔ بعض اوقات مجھے قصہ آ جاتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ میں پر سے جھٹک دوں لیکن تب میں سوچتا تھا: ”اس کا کیا فائدہ؟ جلد یا بدیر میں نے مر جانا ہے اور جب جسم کی دیکھ بھال کرنے کو کوئی نہیں ہوگا۔ سو یہ جو کرتی ہیں کر سنے دو۔“

جس لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو کرتی ہیں کرتی رہیں اسی لمحے قصہ غائب ہو گیا۔ وہ ہنوز جسم پر موجود ہوتی تھیں لیکن یوں تھا کہ گویا میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ یوں رہتی تھیں گویا کسی دوسرے کے جسم پر رہتی ہوں۔ فوری طور پر ایک لاسر پیدا ہو گیا تھا۔

اگر تم موت کو قبول کر لیتے ہو تو ایک فاصلہ ایک بعد پیدا ہو جاتا ہے۔ زندگی اپنی تمام تر پریشانیوں اشتعال انگیزیوں اور ہر شے سمیت دور چلی جاتی ہے۔

ایک اعتبار سے میں مر گیا تھا لیکن مجھے ادراک ہوا کہ کوئی لافانی شے وہاں ہے۔ جب ایک دفعہ تم موت کو ملا قبول کر لیتے ہو تو تم اس سے آگاہ ہو جاتے ہو۔

پھر ایکس برس کی عمر میں دوبارہ میرا خاندان انتظار کر رہا تھا۔ سو میں نے ان سے پوچھا: ”آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار مت کریں۔ اب میں نہیں مروں گا۔“

یہ ٹھیک ہے کہ جسمانی طور پر ایک دن میں مر جاؤں گا۔ تاہم نبی کی اس پیش گوئی نے میری بہت امداد کی کیونکہ اس نے مجھے بہت ابتدا میں ہی موت سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں مراقبہ کر سکتا تھا اور قبول کر سکتا تھا کہ وہ آ رہی ہے۔

اب غور و فکر میں ڈوبے رہتا اور گرد و پیش سے بے نیاز ہو جانا اس کا معمول بن گیا مگر یہ محض آغاز تھا کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا رنجش نے مراقبوں کا عمل طویل سے طویل اور گہرے سے گہرا ہوتا چلا گیا۔ حقیقت مندوں کا کہنا ہے کہ روحانی جستجو کے تحت جاری تیز رفتار سفر نے اوشو کی جسمانی صحت کو بہت نقصان پہنچایا یہاں تک کہ چائے والے اور والدین یہ سوچنے لگے تھے کہ شاید ہی یہ زیادہ دنوں تک جی پائے گا۔ لیکن وہ اس کیفیت سے زندہ سلامت نکلے گا۔

ابتدائی تعلیم اور یونیورسٹی کا زمانہ:

اوشو سکول کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہیں تھا تاہم ضرروالوں کے شدید اصرار کے باعث وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن غالب علانہ زندگی کے پیسے ہی دن ایک استاد سے دیبا بھاکر اس کی نوکری ختم کروا دی۔ یہ قصہ اور چند دیگر واقعات خود اسی کی زبانی سنئے:

”نہیں۔“ یہ پرائمری سکول میں داخل ہوئے سے پہلے میرا اولین لفظ تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا: ”میں اس پرائمری سکول سے اندر داخل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سکول نہیں ہے قید خانہ ہے۔“ ٹھیک وہ پچھلے اور عمارت کا رنگ۔ یہ بہت عجیب ہے خصوصاً ہندوستان میں جیلوں اور سکولوں کو ایک ہی رنگ کیا جاتا ہے اور دونوں کو سرخ اینٹ سے بنایا جاتا ہے۔ یہ جانا دشوار ہوتا ہے کہ عمارت ایک زندان ہے یا سکول۔ شاید کبھی کسی ملکی سفر سے لے کر تب دکھایا ہوگا مگر کرتب اس نے خوب دکھایا ہے۔“

میں نے کہا: ”ذرا دیکھو تو اس سکول کو۔ تم اسے سکول کہتے ہو؟ اس پچانک کو تو دیکھو! اور تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں چار برس کے لیے اس میں داخلہ لے لوں۔“

میرا باپ کہنے لگا: ”مجھے ہمیشہ ڈر رہتا تھا۔“ اور ہم پچھلے ہی کھڑے ہوئے تھے بالکل باہر ہی کیونکہ میں نے ابھی تک اسے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ مجھے اندر لے جائے۔ وہ ہولنا رہا۔۔۔ ”مجھے ہمیشہ تمہارے نانا سے ڈر رہتا تھا اور خصوصاً اس عمارت سے تمہاری نانی سے کہ وہ تمہیں برا دیکر دیں گے۔“

میں نے کہا: ”تمہارا خوف درست تھا لیکن جو ہونا تھا سو ہو چکا اور کوئی شخص بھی اب اسے لوٹا نہیں سکتا ہے سو مہربانی کرو آؤ گھر چلتے ہیں۔“ وہ بولا: ”کیا تمہیں تعلیم حاصل کرنا ہوگی۔“

میں نے کہا: ”یہ کس قسم کی شروعات ہے؟ مجھے ہاں یا نہیں کہنے کی بھی آزادی نہیں ہے۔ آپ اسے تسلیم کیسے ہیں؟ لیکن اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو مہربانی کیجئے مجھ سے پوچھئے مت یہ ہے میرا ہاتھ مجھے اندر گھسیٹ لے چئے۔ کم از کم مجھے یہ طعینان تو رہے گا کہ میں اس گندے اور اسے میں خود سے داخل نہیں ہوا تھا۔ براؤ کریم مجھ پر اتنی سی مہربانی تو کیجئے۔“

میرا باپ خاصا پریشان ہو گیا تھا سو وہ مجھے گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ اگرچہ وہ بہت سادہ آدمی تھا تاہم وہ جلد ہی سمجھ گیا کہ یہ درست نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا: ”اگرچہ میں تمہارا باپ ہوں تاہم تمہیں گھسیٹنے کو میں درست محسوس نہیں کرتا۔“

میں نے کہا: ”مجھے غلط نہیں لگتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کر چکے ہیں بالکل درست ہے۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص مجھے گھسیٹا نہیں میں اپنے فیصلے سے تو نہیں جاؤں گا۔ میرا فیصلہ تو ہے ”نہیں۔“ آپ مجھ پر اپنا فیصلہ توپ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں روٹی کپڑے مکان اور برشے کے لئے آپ کا دست گمر (Dependent) ہوں۔ فطری طور پر آپ کی حیثیت استحقاقی ہے۔“

سکول میں داخلہ ایک ہی زندگی کی شروعات تھی۔ برسوں میں محض ایک جانور کے مانند جیا تھا۔ میں ایک جنگلی انسان نہیں کہہ سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر کوئی جنگلی انسان نہیں ہوتے۔

صرف کبھی کبھار کوئی انسان جنگلی انسان بن جاتا ہے۔ میں اب ہوں بدھ تھا زرقعت تھا۔ لیکن اس وقت یہ کہتا بالکل سچ تھا کہ برسوں تک میں کسی جنگلی جانور کے مانند جی چکا ہوں۔ میں کبھی رضا مندی سے سکول نہیں گیا۔ اور میں خوش ہوں کہ مجھے اندر گھسیٹا گیا میں خوش ہوں کہ میں کبھی خود سے رضا مندی سے نہیں گیا۔ سکول حقیقتاً گندا تھا۔ سب سکول گندے ہوتے ہیں۔ درحقیقت ایک ایسا ادارہ تخلیق کرنا ہے جہاں بچے سیکھیں لیکن یہ درست نہیں کہ انہیں تعلیم دی جائے۔ تعلیم گندی ہوا کرتی ہے۔

اور سکول میں میں نے پہلی شے کیا دیکھی؟ وہ پہلی شے میرا اپنی جماعت اول کے استاد سے مکر اور قہار میں نے خوبصورت اور گندے لوگ دیکھے ہیں لیکن میں نے اس جیسی چیز دو بارہ کبھی نہیں دیکھی! وہ استاد تھا اور اس نے مجھے پڑھانا تھا۔ میں تو اس آدمی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بھگوان نے رازاً اس کا چہرہ بے انتہا جلدی میں بنایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کا مشابہت لبریز ہو چکا ہو اور محض کام نشتانے کے لیے اس نے اس آدمی کو بنایا ہو اور ہاتھ روم کو بھاگ پڑا ہو۔ کیا آدمی اس نے بنایا تھا! اس کی صرف ایک آنکھ اور مڑی ہوئی ناک تھی۔ وہ ایک آنکھ تو ٹھیک تھی لیکن مڑی ہوئی ناک نے حقیقتاً اس کے چہرے کی بدصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اور وہ جیم تھا! ضرور اس کا وزن چار سو پاؤنڈ رہا ہوگا! اس سے کم نہیں۔

وہ میرا پہلا ماسٹر تھا۔ میرا مطلب ہے استاد۔ چونکہ ہندوستان میں سکول سمجھوں کو ”ماسٹر“ کا راجاتا ہے۔ اگر آج بھی میں اس شخص کو دیکھوں تو یقینی طور پر لرزنا شروع کر دوں گا۔ بہر حال وہ کوئی انسان نہیں تھا وہ تو کوئی گھوڑا تھا!

وہ پہلا استاد۔ مجھے اس کے حقیقی نام کا علم نہیں ہے اور نہ ہی سکول میں کوئی دوسرا شخص اس کے نام سے واقف تھا خصوصاً بچے وہ تو بس اسے کنٹرول ماسٹر کہہ کر تھے۔ کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے ”کانا“۔ بچوں کے لیے یہی کافی تھا اور یہ اس شخص کی حقیر بھی تھی۔ ہندی میں کنٹرول کا مطلب نہ صرف ”کانا“ ہوتا ہے بلکہ یہ ایک گالی بھی ہے۔ اس کو ایسے ترجمہ نہیں کیا

جاسکتا ہے کیونکہ ترجمے میں اس کا زور کھو جائے گا۔ سو ہم سب اس کی موجودگی میں اسے کنٹرول کر رہے تھے اور جب وہ نہیں ہوتا تھا تو ہم اسے صرف کنٹرول کرنا کہتا تھے۔ وہ نہ صرف بد صورت تھا بلکہ جو کچھ بھی کرتا تھا بد نما ہوتا تھا۔ اور کچھ تو یہ ہے کہ مین ممبر پہلے دن کچھ ضرور واقع ہوتا تھا۔ وہ بچوں کو سبہ رچی کے ساتھ سزا دیا کرتا تھا۔ میں نے کبھی کسی ایسے استاد کے بارے میں سنا یا دیکھا نہیں کہ جو بچوں کے ساتھ ایسا کچھ کرتا ہو۔ وہ حساب پڑھایا کرتا تھا۔ میں خود اتھوڑا حساب جانتا تھا کیونکہ میری نانی مجھے گھر پر ہی پڑھایا کرتی تھی۔ خصوصاً تھوڑی سی زبان اور کچھ حساب۔ سو میں کھڑکی سے باہر پھیل کے خوبصورت درخت کو دیکھ رہا تھا جو دھوپ میں چمک رہا تھا۔ ادھر کوئی ایسا دوسرا درخت نہیں ہے جو دھوپ میں اتنی خوبصورتی سے چمکتا ہو کیونکہ اس کا ہر پتہ الگ الگ نقش کرتا ہے اور پورا درخت قریب قریب ایک کورس (Chorus) بن جاتا ہے۔ ہزاروں چمکتے ہوئے نقاش اور گلوکار اکٹھے لیکن آزاد بھی۔ میں نے درخت کو دیکھا اس کے پتے الگی الگی ہوا میں رقص کر رہے تھے اور دھوپ ہر پتے پر چمک رہی تھی اور ہزاروں طوطے بلا وجہ لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک سے دوسری شاخ پر پھدک رہے تھے۔ آہ انہیں سکول نہیں جانا پڑتا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور کنٹرول ماسٹر چلاؤنگ لگا کر میرے قریب آدھکا۔ وہ بولا: ”محاملات کی ابتداء ہی سے ٹھیک کر دینا درست ہوتا ہے۔“ میں نے کہا: ”لیکن اس وقت سے مکمل طور پر امتناع کرتا ہوں۔ میں بھی ہر شے کو دہیں رکھنا چاہتا ہوں جہاں اسے بہت ابتداء ہی سے ہونا چاہیے تھا۔“ وہ بولا: ”جب میں حساب پڑھا رہا تھا تو تم کھڑکی سے باہر کیوں دیکھ رہے تھے؟“ ”حساب کو سنا پڑتا ہے دیکھنا نہیں۔ مجھے تمہارے خوبصورت چہرے کو نہیں دیکھنا ہے“ میں اسی سے گریز کے لیے کھڑکی سے باہر جھٹک رہا تھا۔ جہاں تک حساب کا تعلق ہے تو تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو میں نے اسے سنا ہے اور میں اسے جانتا ہوں۔“ اس نے مجھ سے پوچھا اور وہ ایک بہت طویل دشواری کا آغاز تھا۔ میرے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے۔ دشواری یہ تھی کہ میں نے درست جواب دیا۔ وہ اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہنے لگا: ”چاہے تم درست ہو یا غلط میں تمہیں سزا دوں گا“ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درست نہیں کہ جب استاد پڑھا رہا ہو تو کھڑکی سے باہر دیکھ جائے۔“

اس نے مجھے اپنے سامنے بلا لیا۔ اپنے ڈیسک سے اس نے پنسلوں کا ڈبا نکالا۔ میں نے ان مشہور پنسلوں کا سن رکھ لیا۔ وہ ان پنسلوں میں سے ایک کو تمہاری ہر انگلی کے درمیان میں رکھ دیا کرتا تھا اور پھر تمہارے ہاتھ کو تختی سے دہتا تھا اور ”کیا تم کچھ مزید چاہتے

ہو؟“ چھوٹے بچوں سے وہ یہ پوچھتا رہتا: ”میں نے ان پنسلوں کا سنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ تم انہیں میری انگلیوں کے درمیان رکھو یا رکھو ایسا کرنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا شاید تمہاری ملازمت ہی چلی جائے۔“ وہ کہنے لگا۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی ڈراؤنے خواب کا عفریت ہے جو تم پر ہنس رہا ہے۔ وہ بولا: ”کون مجھ سے بچ سکتا ہے؟“ میں نے کہا: ”بات یہ نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حساب پڑھایا جا رہا ہو تو کھڑکی سے باہر دیکھنا غیر قانونی ہے کیا؟ اور اگر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے میں اس سے متعلق سوالات کا جواب دینے کا اہل ہوں اور میں اسے لفظ بہ لفظ ہر آنے کو تیار ہوں تو پھر کیا کھڑکی سے باہر دیکھنا کسی طور غلط ہے؟ تو پھر اس کلاس روم میں کھڑکی کیوں لگائی گئی ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ چونکہ کوئی شخص سارا دن کچھ پڑھاتا ہے اور رات میں کھڑکی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جب کوئی اس میں سے باہر دیکھنے والا ہی نہیں ہوتا۔“ وہ بولا: ”تم تو بڑے فتنہ پرور ہو۔“ میں نے کہا: ”یہ بالکل سچ ہے اور میں ہیڈ ماسٹر کے پاس یہ پوچھنے جا رہا ہوں کہ کیا تمہارا مجھے سزا دینا جائز ہے جبکہ میں تمہیں درست جواب دے چکا ہوں۔“ وہ تھوڑا سا نرم پڑ گیا۔ میں حیران ہوا کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ وہ ایسا انسان ہی نہیں تھا جس کو کسی طور دھیمہ کیا جاسکتا ہو۔

تب میں نے کہا: ”اور پھر میں میونخل کیمٹی کے صدر کے پاس جاؤں گا جو کہ اس سکول کو چلاتی ہے۔ کل میں ایک پولیس کمشنر کے ساتھ آؤں گا تا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ یہاں کس طرح کی حرکتیں کی جارہی ہیں؟“ وہ مرقش ہو گیا۔ دوسروں کو ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن میں ایسا چیزیاں دیکھ سکتا ہوں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ سو ہو سکتا ہے مجھے دیواریں نظر نہ آئیں لیکن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتا ہوں حتیٰ کہ خوردبینی اشیاء کو بھی۔ میں نے اسے کہا: ”تم لرز رہے ہو اگرچہ تم اسے تسلیم نہیں کرو گے۔ لیکن ہم دیکھیں گے۔ پہلے مجھے ذرا ہیڈ ماسٹر کے پاس جانے دو۔“

میں گیا اور ہیڈ ماسٹر کہنے لگا: ”میں جانتا ہوں یہ شخص بچوں پر تشدد کرتا ہے۔ یہ غیر قانونی عمل ہے۔ لیکن میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قبیحہ میں سب سے پرانا سکول پیچھے ہے اور قریباً ہر شخص کا باپ اور دادا کم از کم ایک مرتبہ اس کے

شاگرد وہ چکے ہیں۔ سو اس کے خلاف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔“

میں نے کہا: ”مجھے کوئی پروا نہیں ہے۔ میرا باپ اس کا شاگرد رہا ہے اور میرا دادا بھی۔ مجھے اپنے باپ دادا کی پروا نہیں ہے درحقیقت میں تو اس خاندان سے حقیقتاً تعلق ہی نہیں رکھتا ہوں۔ میں تو ان سے دور رہا ہوں۔ میں تو یہاں پر دیسی ہوں۔“

بینہ ماسٹر نے کہا: ”میں فوری طور پر پہچان سکتا ہوں کہ تم ضرور پردیسی ہو گے لیکن میرے بیٹے غیر ضروری مسائل میں مت الجھو۔ وہ تم پر تشدد کرے گا۔“

میں نے کہا: ”اب کرنا آسان نہیں ہے۔ اس سب تشدد کے خلاف یہ میری

جدوجہد کا آغاز ہے۔ میں لڑوں گا۔“

اور میں نے اس کی میز پر گھونسا مارا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ شخص ایک چھوٹے بچے کا گھونسا تھا اور بولا: ”مجھے تعینم یا کسی شے کی فکر نہیں ہے لیکن مجھے اپنی آزادی کی ضرورت فکری ہے۔ کوئی شخص بھی مجھے بلاوجہ ہراساں نہیں کر سکتا ہے۔ تمہیں مجھے تعلیمی ضابطہ دکھانا ہو گا۔ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں اور تمہیں مجھے دکھانا ہو گا کہ کھڑکی سے باہر دیکھنا غیر قانونی ہے جبکہ میں تمام سوالات کا درست جواب دے سکتا ہوں۔“

اس نے کہا ”اگر تم نے درست جواب دے دیں تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم کو صدمہ دیکھ رہے تھے۔“

میں نے کہا: ”آئیے میرے ساتھ۔“

وہ اپنے تعلیمی ضابطے، قدیم کتاب جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا، کے ساتھ میرے ہمراہ آیا۔ میرا خیال ہے کہ کسی شخص نے اس قدیم کتاب کو پہلے بھی نہیں پڑھا ہو گا۔ بیڈ ماسٹر نے کنٹر ماسٹر سے کہا ”بہتر یہی ہے کہ اس بچے کو ہراساں مت کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ممکن ہے وہ تم پر الزم پڑے۔ وہ آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔“

لیکن کنٹر ماسٹر اس قسم کا بندہ ہی نہیں تھا۔ خوف زدہ ہو کر وہ زیادہ جارح اور تشدد ہو گیا۔ وہ بولا: ”میں اس بچے کو دیکھ لوں گا۔ آپ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس تعلیمی ضابطے کی کون پروا کرتا ہے؟ میں ساری زندگی یہاں استاد رہا ہوں اور کیا یہ بچہ مجھے ضابطہ پڑھنے لگا؟“

میں نے کہا: ”اے اس عمارت میں یا تو تم ہو گے یا میں! لیکن ہم ایک ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں۔ بس کل تک انتظار کر لو۔“

میں گھر آیا اور اپنے باپ کو سب کچھ بتایا۔ وہ بولا: ”میں فکر مند تھا کہ کیا میں نے تمہیں دوسروں کے لیے اور خود تمہارے اپنے لیے دشواریاں کھڑی کرنے اور خود کو بھی ان

میں گھینپنے کے لیے سکول میں داخل کر دیا ہے۔“

میں نے کہا: ”نہیں! میں تو بس آپ کو اطلاع دے رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو اندیشہ ہے۔ میں رخصت ہوا تھا۔“

میں پولیس کانسٹر کے پاس چلا گیا۔ وہ ایک پیارا انسان تھا، مجھے توقع نہیں تھی کہ کوئی پولیس والا اتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا: ”میں نے اس آدمی کے متعلق سن رکھا ہے۔ درحقیقت وہ خود میرے بیٹے پر تشدد کرتا رہا ہے۔ لیکن کسی نے شکایت ہی نہیں کی۔ تشدد کرنا غیر قانونی ہے لیکن جب تک شکایت نہیں کرتے کچھ نہیں ہو جاسکتا۔ درمیان خود شکایت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے فکر ہے کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے۔ سو بہتر یہی ہے کہ اس کو تشدد کرتے رہنے دیا جائے۔ یہ صرف چند مہینوں کا مسئلہ ہے پھر میرا بچہ دوسری کلاس میں چلا جائے گا۔“

میں نے کہا: ”میں شکایت کرتا ہوں اور میں دوسری کلاس میں جانے کے حوالے سے فکر مند نہیں ہوں۔ میں ساری زندگی اسی کلاس میں بھرے پر تیار ہوں۔“

اس نے مجھے دیکھا، میری کمر چھپتی اور بولا ”تم جو کچھ کر رہے ہو میں اسے سراہتا ہوں میں کل آؤں گا۔“

پھر میں میونسپل کمیٹی کے صدر سے ملنے دوڑا جو محض گائے کا گوبر ثابت ہوا۔ اس نے مجھے کہا: ”مجھے خبر ہے۔ اس بارے میں کچھ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہو گا، تمہیں دیکھنا ہو گا کہ اسے کیونکر برداشت کرنا ہے۔“

میں نے اسے کہا اور مجھے اپنے الفاظ ٹھیک ٹھیک یاد ہیں ”میں کسی ایسی چیز کو برداشت نہیں کروں گا جو میرے ضمیر کے متعلق تشدد ہوگی۔“

اس نے کہا: ”اگر معاملہ یہ ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہوں۔ نائب صدر کے پاس جاؤ! ہو سکتا ہے وہ زیادہ مددگار ہو۔ اور اس کے لیے میں اس گائے کے گوبر کا ضرور شکریہ ادا کروں گا کیونکہ اس بستی کا نائب صدر نلسمبیھو دو بے میرے تجربے کے مطابق ساری بستی میں واحد قابل قدر انسان ثابت ہوا۔ جب میں نے اس کے دوراز سے پوچھا کہ دی ہے تو اس وقت میری سر محض آٹھ یا نو برس رہی ہوگی اور وہ نائب صدر تھا۔ وہ پکارا: ”اندر چلے آؤ۔“ وہ کسی کا منتظر تھا اور مجھے دیکھ کر وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔

میں نے کہا ”معافی چاہتا ہوں کہ میں قدرے بڑا نہیں ہوں۔ براہ مہربانی مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حریف یہ کہ میں بہر حال تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوں لیکن مجھے اس آدمی کنٹر ماسٹر کے بارے میں شکایت کرنی ہے۔“

جس وقت اس نے میری کہانی سنی۔ کہ یہ آدمی یہی جماعت کے بچوں کی

انگلیوں کے درمیان پھسلیں پھنساتا ہے اور پھر دبا کر تشدد کرتا ہے اور یہ کہ اس کے پاس سونیاں ہیں جنہیں وہ ناخنوں کے اندر چھو دیتا ہے۔ تو اسے یقین نہیں آیا۔
اس نے کہا: "میں نے انہیں تو سنی ہیں لیکن کسی نے شکایت کیوں نہیں کی؟
میں نے کہا: "لوگ خوف زدہ ہیں کہ ان کے بچوں پر زیادہ تشدد کیا جائے گا۔"
دو دن۔ "یہ تم خوب زندہ نہیں ہو؟

میں نے کہا: "نہیں! اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لپٹل ہونے کو تیار ہوں۔ یہی کچھ وہ کر سکتا ہے۔" میں نے کہا کہ میں لپٹل ہونے کو تیار ہوں اور میں کامیابی پر فیصلہ نہیں ہوں لیکن میں آخر تک لڑوں گا۔" یا تو یہ آدمی رہے گا یا میں۔ ہم دونوں ایک ہی عمارت میں نہیں رہ سکتے ہیں۔"

شمبھو دوسے نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا: "میں ہمیشہ باغیوں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری عمر کا بچہ بھی باغی ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔"

ہم دوست بن گئے اور یہ دوستی اس کی موت تک برقرار رہی۔ اس بستی کی آبادی میں ہزار افراد پر مشتمل تھی لیکن ہندوستان میں یہ چھوٹی سی بستی ہی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں جب تک کسی بستی کی آبادی ایک سو تیس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ جب تک کہ افراد ہوں تو اسے شہر کہا جاتا ہے۔ میں ساری زندگی اس بستی میں شمشبھو دوسے جیسے رہنے صلاحیت یا جوہر (ٹینٹ) والے کسی دوسرے شخص سے نہیں ملا۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو تمہیں یہ افغانی لگے گی لیکن درحقیقت پورے ہندوستان میں نے کوئی دوسرا شمشبھو دوسے نہیں پایا۔ وہ تو بس نادرو نایاب تھا۔

جب میں ہندوستان پر میں غرور کرتا تھا تو وہ مجھوں میرا انتظار کرتا رہتا کہ میں آؤں اور صرف ایک دن کے لیے ہی تیار رہتا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو اس وقت مجھے ملے آتا تھا جب میری ٹرین بستی سے گزرا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے میں اپنے ماما اور باپ کو شامل نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو آتا ہی ہوتا تھا۔ لیکن شمشبھو دوسے میرا رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ تو بس مجھ سے محبت کرتا تھا اور یہ محبت اس ملاقات میں شروع ہوئی تھی اس دن جب میں کنٹرول ماسٹر کے خلاف احتجاج کرنے گیا تھا۔

شمبھو دوسے سینیٹل کمیٹی کا نائب صدر تھا اور اس نے مجھے کہا: "تکرمات کرو۔ اس شخص کو سزا ملے گی۔ درحقیقت اس کی ملازمت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے توسیع کے لیے درخواست دی ہوئی ہے لیکن ہم اسے توسیع نہیں دیں گے۔ کل سے تم اسے اس سکول میں

دوبارہ نہیں دیکھو گے۔"

میں نے کہا: "کیا یہ وعدہ ہے؟"

ہم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا: "ہاں یہ وعدہ ہے۔" اگلے روز کنٹرول ماسٹر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے نظر ملانے کا اہلی نہیں رہا تھا۔ میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کئی مرتبہ اس کے دروازے پر دستک دی، صرف اودارے کہنے کے لیے لیکن وہ حقیقتاً بزدل تھا، شہر کی کھال میں بھیڑ لیکن سکول کا وہ پہلا دن بہت سے امور کا موڑ ثابت ہوا۔

پھر جب میں نے میٹرک پاس کی ہے تو سارا خاندان زبردست مشکل میں تھا کیونکہ وہ سب کچھ نہ کچھ چاہتے تھے۔ کوئی چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں کسی کی خواہش تھی کہ میں سائنس دان بنوں کوئی چاہتا تھا میں انجینئر بنوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں یہ باعزت پیشے ہوتے ہیں ان پیشوں میں پیسہ ہوتا ہے۔ تم امیر ہو سکتے ہو تم مشہور و معروف ہو سکتے ہو تم معزز ہو سکتے ہو۔ لیکن میں نے کہا: "میں فلسفہ پڑھوں گا۔"

ان سب نے کہا: "کیا تمہیں اس سے کوئی عقل مند انسان فلسفہ نہیں پڑھتا ہے۔ اس کے بعد تم آخر کرو گے کیا؟ یونیورسٹی میں چھ سال تک تم وہ چیزیں پڑھو گے جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ان کی کوئی افادیت نہیں ہے تم کوئی چھوٹی سی ملازمت بھی نہیں حاصل کر سکو گے۔" اور وہ درست کہتے تھے۔ ہندوستان میں اگر تم کسی چھوٹی سی ملازمت کے لیے بھی درخواست دو گے، مثلاً ڈاک خانے میں کلرک جس کے لیے کھن میٹرک ہی اہلیت ہوتی ہے۔ جبکہ تم فلسفے میں ماسٹر آگري رکھتے ہو تم یونیورسٹی میں اول آئے ہو تم نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے تو تمہیں رد کر دیا جائے گا۔ صرف انہی باتوں کی وجہ سے! یہ تو نااہلیتیں ہوتی ہیں تم ایک مشکل انسان ہوتے ہو! کلرک کو فنی نہیں ہونا چاہیے ورنہ دشواریاں پیدا ہونا لازم ہے۔

سو انہوں نے کہا: "تم زندگی بھر مصیبت میں رہو گے اس پر غور کرو۔"

میں نے کہا: "میں کبھی غور نہیں کیا کرتا تم جانتے ہی ہو۔ میں تو بس دیکھا کرتا ہوں۔ اور اوسر انتخاب کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا پڑھنے چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ملازمت سودمند ثابت ہوگی۔ چاہے میں فقیر ہی ہو جاؤں میں فلسفہ ہی پڑھوں گا۔"

وہ سب حیران تھے۔ انہوں نے مجھے کہا: "لیکن کیا وجہ ہے کہ تم فلسفہ ہی پڑھنا چاہتے ہو؟"

میں نے کہا: "وجہ یہ ہے کہ میں زندگی بھر فلسفیوں سے لڑوں گا۔ میں ان کے

بارے میں سب کچھ جانتا چاہتا ہوں۔“

وہ بولے ”رے بھوان! یہ ہے تمہارا آدرش؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شخص اس لیے فلسفہ پڑھنا چاہتا ہے کہ وہ ساری زندگی فلسفیوں سے لڑائی کرے گا۔“ لیکن وہ جانتے تھے کہ میں سوداگی ہوں۔ انہوں نے کہا: ”اب کچھ ہی متوقع تھا۔“ اب بھی وہ اصرار کر رہے تھے۔ ”ابھی وقت ہے تم اب بھی اس پر غور کر سکتے ہو۔ یونیورسٹی ایک ماہ بعد کھلے گی۔ تم اب بھی اپنی سوچ تبدیل کر سکتے ہو۔“

میں نے کہا: ”ایک ماہ ایک سال ایک جیون۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے پاس کوئی انتخاب نہیں ہے۔ یہ میری بے انتخاب ذمہ داری ہے۔“

میرا ایک چچا جو یونیورسٹی گریجویٹ تھا بولا ”اس سے بات کرنا قطعاً ناممکن ہے۔ بے انتخابی .. ذمہ داری .. زندگی سے ان چیزوں کا کیا سروکار؟ تمہیں پیسے کی ضرورت ہو گی، تمہیں ایک گھر کی ضرورت ہو گی، تمہیں ایک خاندان کی مدد کی ضرورت ہو گی۔“

میں نے کہا: ”میں کوئی خاندان نہیں بناؤں گا۔ میں کوئی گھر نہیں بناؤں گا اور میں کسی کی مدد نہیں کروں گا!“ اور میں نے نہ تو کسی کی مدد کی اور نہ ہی گھر بنایا۔ میں دنیا کا سب سے زیادہ غریب آدمی ہوں!

وہ مجھے ڈاکٹر انجینئر، سائنسدان بننے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے لیکن وہ سب غصے میں تھے۔ اور جب میں ملک بدر میں کھوئے والا استاد بن گیا وہ کام کرتے ہوئے جس کے لیے میں نے فلسفہ اور منطق پڑھی تھی کیونکہ میں دشمن کی کامل آگہی چاہتا تھا تو جلد ہی کوئی آدمی ایسا نہ رہا جو مجھے چیلنج کر سکتا۔ تب میرے خاندان کو غلطی کا احساس ہونے لگا یہ احساس کہ چھاپی ہوا تھا کہ وہ مجھے انجینئر یا سائنسدان بنانے کے اہل نہیں تھے۔ میں نے ثابت کر دیا کہ وہ جی بے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے: ”میں معاف کر دو۔“

میں نے کہا: ”کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کی نصیحت کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ میں کبھی پریشان نہیں ہوا جو کچھ بھی مجھے کرنا تھا چاہے ہر شے میرے خلاف ہو جاتی مجھے وہی کرنا تھا۔ میں نے کبھی آپ کی نصیحت کو سنجیدگی سے نہیں لیا، میں آپ کو مستحق تو تھا لیکن سنتا نہیں تھا۔ بس تو میرے درختا یک عزم۔“

جب اُسے گیان ملا۔

حقیقت مندوں کے بقول 21 سال کی عمر میں 21 مارچ 1953ء کو رنجش نے

میں پایا اب وہ اُس شعور مطلق سے سرفراز تھا جو اُس کے ماننے والوں کے مطابق انسانی فہم و فراست کی انتہائی منزل ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ کب اور کیسے رونما ہوا آئیے! ادھر ہی کی زبانی سنتے ہیں

ایکس مارچ 1953ء سے صرف سات دن پہلے میں نے اپنے اوپر کام کرنا روک دیا تھا۔ ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب تم کوشش کی ساری محنت کو دیکھتے ہو۔ تم نے وہ سب کیا ہوتا ہے جو کہ تم کر سکتے ہو اور کچھ بھی رونما نہیں ہوتا۔ تم نے وہ سب کیا ہوتا ہے جو انسان کے لیے ممکن ہو۔ تب پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ شدید بے بسی و لاچاری کی کیفیت میں انسان ساری تلاش ترک کر دیتا ہے۔ اور جس روز تلاش ختم ہوئی جس روز میں کسی شے کو تلاش نہیں کر رہا تھا جس روز میں کسی شے کے رونما ہونے کا انتظار نہیں کر رہا تھا یہ رونما ہونے لگی۔ ایک نئی توانائی ابھری۔ کہیں سے بھی نہیں۔ یہ کسی سرچشے سے نہیں امدی تھی۔ یہ کہیں سے نہیں آ رہی تھی اور ہر کہیں سے آ رہی تھی۔ یہ درختوں میں تھی چٹانوں میں آسمانوں میں سورج میں ہوا میں۔ یہ ہر کہیں تھی۔ میں بہت زیادہ تلاش کر رہا تھا اور سب بے پایا تھا کہ یہ کہیں دور پر ہے۔ اور یہ تو اس قدر نزدیک تھی اس قدر قریب تھی! آنکھیں دور پر سے افق پر جھی ہوئی تھیں اور وہ اسے دیکھنے کی اہلیت کھوجی تھیں جو کہ پاس ہی تھا۔ جس روز کوشش رکی میں بھی رک گیا۔

وہ سات روز حیرت انگیز قلب، دھندل قلوب، ہیبت کے تھے۔ اور آخری دن ایک مکمل طور پر نئی توانائی ایک نئی روشنی، نئی سرست کی موجودگی اس قدر شدید تھی کہ وہ قریب قریب ناقابل برداشت تھی۔ وہاں میں چلنے والا تھا گویا میں سرشاری کی زیادتی سے پاگل ہونے والا تھا۔ مغرب کی دیوانہ سلس اس کا موزوں طور پر اظہار کرتی ہے۔ میں تو سن ہو کر رہ گیا خوشی میں آپسے سے ہار ہو گیا۔

یہ بیان کرنا ناممکن ہے کہ کیا رونما ہو رہا تھا۔ وہ ایک انوکھی دنیا تھا۔ اس کو بیان کرنا مشکل ہے اس کی درجہ بندی کرنا مشکل ہے۔ لفظوں کو زبان کو توضیحات کو استعمال کرنا دشوار ہے۔ تمام جیسے مردہ دکھائی دیتے تھے اور اس تجربے کے لیے استعمال ہونے والے سارے لفظ بہت پیچیدہ دکھائی دیتے تھے۔ یہ بے حد زندہ تھا۔ یہ رحمت کی انجی ہوئی ہر کے مانند تھا۔

وہ سارا دن ہی انوکھا، مخمدر کر دینے والا تھا اور وہ ایک پاش پاش کر دینے والا تجربہ تھا۔ ماضی یوں معدوم ہو رہتا تھا گویا کبھی اس کا مجھ سے ربط ہی نہیں رہا ہو گویا میں نے اس کے بارے میں کبھی پڑھا ہو۔ گویا میں نے اس کا خواب دیکھا ہو گویا یہ کسی اور شخص کی کہانی

تھی جو میں نے سنی تھی۔ میں اپنے ماضی سے چھوٹ رہا تھا میری جڑیں اپنی تاریخ سے اکٹری رہی تھیں۔ میں اپنی آپ بیتی کھو رہا تھا۔ میں لاموجود بن رہا تھا جسے بدھ ”ان ات“ کہتا ہے۔ حدود معدوم ہو رہی تھیں! قیامت منہ رہے تھے۔

وہ دن معدوم ہو رہا تھا وہ لاکھوں میل دور پرے تھا۔ اس کو حرکت کرنا دشوار تھا وہ تیزی سے دور سے دور تر ہوتا جا رہا تھا اور اسے قریب رکھنے کی آرزو بھی نہیں تھی۔ میں اس سب سے بے نیاز سا تھا۔ سب ٹھیک تھا۔ ماضی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی کوئی آرزو نہیں تھی۔ شام تک یہ حالت ہو گئی کہ اسے برداشت کرنا دشوار ہو گیا۔ وہ اذیت دہ تھا وہ درد انگیز تھا۔ وہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی عورت بچے جنماتی ہے جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اور عورت بچے پناہ درد سے گزرتی ہے۔ دروازہ ہے۔

میں ان دنوں رات کو بارہ یا ایک بجے سویا کرنا تھا لیکن اس روز جاگتے رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں! انہیں کھلا رکھنا دشوار ہوا جا رہا تھا۔ کوئی شے سر پر کھڑی تھی! کچھ ہونے والا تھا۔ یہ کہنا دشوار تھا کہ یہ تھا کیا۔ ہو سکتا ہے یہ میری موت ہی ہو۔ لیکن کوئی خوف نہیں تھا میں تو اس کے لیے آمادہ و تیار تھا۔ وہ سات دن اسے خوبصورت گزرے تھے کہ میں مرنے کو بھی تیار تھا! مزید کچھ مطلوب جو نہیں تھا۔ وہ دن بے انتہا مسرت انگیز رہے تھے! میں اتنا مطمئن اور آسودہ تھا کہ اگر موت بھی آتی تو میں اسے خوش آمدید کہتا۔

تاہم کچھ ہونے والا تھا۔ کوئی شے موت جیسی! کوئی شے بہت ہولناک! کوئی شے جو یا تو موت ہو سکتی تھی یا نیا جنم! معلوم ہونا یا تاریخ۔ کوئی حیرت انگیز اہمیت والی شے وہیں کہیں نزدیک ہی تھی اور میرے لیے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ناممکن تھا! میں نشے میں تھا۔

میں آٹھ بجے کے گھٹ بجھک سونے چلا گیا۔ اب میں سمجھ سکتا تھا کہ جب پتا بخلی کہتا ہے کہ نیند اور سادگی یکساں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ فرق صرف اور صرف ایک ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ سادگی میں تم مکمل طور پر بیدار بھی ہوتے ہو اور سوتے ہوئے بھی ہوتے ہو۔ بیک وقت بیدار بھی! خوابیدہ۔ ن۔ سارا جسم پرسکون ہوتا ہے! جسم کا ہر ایک خلیہ مکمل طور پر پرسکون ہوتا ہے۔ تمام فحشیت! کارکردگی پرسکون ہوتی ہے اور اس پر بھی بیداری کی ایک شے تہہ رے اندر روشن رہی ہے۔ شفاف! بے دھواں۔ تم چوکس بھی ہوتے ہو اور پرسکون بھی! ذہیلے ڈھالے لیکن مکمل طور پر بیدار۔ جسم جتنی گہری نیند ممکن ہے اس میں ہوتا ہے اور تمہارا شعور اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ شعور کی چوٹی اور جسم کی وادی کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ میں سو گیا۔ وہ ایک بہت عجیب سی نیند تھی۔ جسم سو رہا تھا! میں جاگ رہا تھا۔ یہ اس

قدر عجیب تھا۔ گویا کوئی دو سمتوں دو جہتوں میں تقسیم ہو جائے! جیسے قطبیت مکمل طور پر واقع ہو گئی ہو! گویا میرے اندر دونوں قطب بزم ہو گئے ہوں۔ مثبت اور منفی! ل رہے تھے! نیند اور بیداری! ل رہی تھیں! موت اور زندگی! ل رہی تھیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم کہہ سکتے ہو کہ تخلیق کرنے والا اور تخلیق ملے ہیں۔

یہ انوکھا سا تھا۔ پہلی دفعہ تو یہ کہیں تمہاری بنیادوں تک ہلا دیتا ہے! یہ تمہاری جڑیں ہلا دیتا ہے۔ تم اس تجربے کے بعد ویسے ہی نہیں رہتے ہو! یہ تمہاری زندگی میں ایک نئی بصیرت! ایک نئی کیفیت لاتا ہے۔

یہ اس قدر حقیقی تھا کہ باقی بڑے غیر حقیقی ہو گئی تھی۔ کمرے کی دیواریں غیر حقیقی ہو گئی تھیں! گھر غیر حقیقی! سوسائٹی! خواتین! یہ! جسم غیر حقیقی ہو گیا تھا۔ ہر شے غیر حقیقی تھی کیونکہ حقیقت پہلی مرتبہ موجود ہوئی تھی۔

اس شب پہلی مرتبہ مجھے لفظ ”نایا“ کا مفہوم سمجھ میں آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے قبل اس لفظ سے آگاہ نہیں تھا! ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس لفظ کے معانی سے آگاہ نہیں تھا۔ جس طرح آگاہ ہوتے ہو! میں بھی معانی سے آگاہ تھا۔ لیکن میں اس سے قبل اسے بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ البتہ تجربے کے تم کیسے سمجھ سکتے ہو! اس شب ایک اور حقیقت نے اپنے دروازے وا کر دیے تھے! ایک اور جہت میسر ہو گئی تھی۔

میرے اندر زبردست آرزو ابھری کہ میں کمرے سے نکل بھاگوں! کھلے آسمان تلے چلا جاؤں۔ اس سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ بہت بہت سی تھی! یہ تو مجھے مار دے گی! اگر میں چند ہی لمحے مزید رہا تو میں خود اپنا دم گھٹ لوں گا۔ ایسا ہی دکھائی دیتا تھا۔ میں کمرے سے نکل بھاگا! باہر گلی میں آ گیا۔ ایک زبردست آرزو تھی کہ کھلے آسمان تلے ستاروں کے ساتھ رمون! دستوں کے ساتھ! زمین کے ساتھ۔ فطرت کے ساتھ ہوؤں۔ اور میں جونہی باہر نکلا! درگھٹنے کا احساس ہوتا رہا۔

وہ ایسے بڑے تجربے کے لیے بہت سی چھوٹی جگہ تھی۔ اس بڑے تجربے کے لیے تو آسمان بھی بہت ہی چھوٹی جگہ ہوتی ہے۔ یہ تو آسمان سے عظیم تر ہے۔ حتیٰ کہ آسمان بھی اس کی حد نہیں ہے۔ تاہم یوں مجھے زیادہ سکون محسوس ہوا تھا۔

اور اس روز وہ شے رونما ہوئی جو۔ جاری تھی۔ تسلسل کے طور پر نہیں بلکہ وہ داخلی بہاؤ کے طور پر جنموز جاری تھی۔ استقلال کے طور پر نہیں۔ یہ تو ہر لمحہ یار یار رونما ہونے جلی جا رہی تھی۔

اور اس رات سے میں جسم میں کبھی نہیں رہا ہوں۔ میں تو اس کے گرد منڈلاتا رہا

تدریسی سرگرمیاں اور تحقیقی

پہلے تو شور مچانے پورے کسمپختی کا بیج میں تدریسی خدمت انجام دیتا رہا اور ایک سال بعد جیل پر ریٹورنی میں قلعہ کا پروفیسر مقرر ہوا لیکن 1966ء میں اس نے اپنے عہدے سے رضا کارانہ طور پر استعفیاء دینے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنی ”روحانی بیداری“ سے لاکھوں سوئے ہوئے لوگوں کو مستفید کر سکے۔ اب وہ نئے دور کے نئے انسان کو مراستے کی خود ساختہ اقسام کے اسرار و رموز سے آگاہ کرنے کے کام میں نیا طرح متحرک ہو گیا۔

عوامی بیداری کی جدوجہد:

تیسری صدی کے ایک جگہ چرچہ مجھے تدریس کے دوران اس نے چار یہ رجحان کے روپ میں بھارت کے طول و عرض کے لیے بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ یہ خطاب کیے گا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتا ہے

”سو جب چوتیس برس پہلے میں نے ہندوستان میں آکر کسی شخص کا احترام کرتے ہوئے تم اس کا نام استعماری نہیں کرتے ہو اس کو بے وقوفیوں سے رہا ہوتا ہے۔ سو جب میں نے تقریریں کرنا شروع کیا اور لوگوں سے میرے بارے میں کچھ محسوس کرنا شروع کیا تو وہ خود بخود مجھے ”اچاریہ“ کہہ کر پکارنے لگے۔ ”اچاریہ“ کا مطلب ہوتا ہے ”استاد“۔ تاہم اس کا مطلب محض استاد نہیں ہے بلکہ اس سے کچھ سوا ہے۔ درحقیقت اس کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو دیوتا ہے جسے وہ جیتا ہے ایک ایسا شخص جس کے اعمال اور افکار مطلقاً ہم آہنگی میں ہوں۔ سو تقریباً بیس برس تک لوگ مجھے ”اچاریہ“ کہتے رہے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب میں نے لوگوں کو عملی سبق دینے شروع کیے۔

رجحان کے عقیدت مند کہتے ہیں کہ ہمارے گرو نے بھارت کے ہر علاقے میں اجتماعات، روافض کی ترویج، غفلتیں منقطع کرنے، ہندو مت کو اپنے اپنی متا صدی تکمیل کرنے والے انسان و شخص کی ریا کاری اور منافقت کا بھانڈا بچھا دیا۔ وہ لوگوں کو آگاہ کرتا رہا کہ کس طرح مذہب کی آڑ میں کچھ منافع لوٹ انسان کو روحانی طور پر طاقتور بننے کے استحقاق سے محروم کرتے چھ آ رہے ہیں۔ ان سرگرمیوں سے لاکھوں لوگ ذہنی طور پر لرز کر رہ گئے۔

جب وہ بھگوان بنا

ہندو مت کے جد اوش نے اپنی کے ساتھ عملی سمت میں آگے بڑھنا شروع کیا۔ 27 جون 1970ء کو جیل پر میں اس کے لیے ایک ایوانی تقریب کا اہتمام کیا گیا وہ اس شہر میں کئی برس تک فلسفہ کے پروفیسر کی حیثیت سے مقیم رہا تھا اور اب بمبئی کی رونق بڑھانے پر آمادہ تھا۔ کچھ جولا کی کو وہ بمبئی چلا جاتا ہے اور قریباً پچیس افراد کو پاکاعدگی سے شام کے وقت خطبہ کرتا ہے۔ اس محفل کا اختتام آخر اوقات مراستے موسیقی اور رقص پر ہوتا تھا۔ اسی سال رجحان نے مراستے کی ایک اٹھارہ گھنٹہ کی تحریک کا تعارف پیش کیا اور سنیاس کے روحانی تصور کو نیا جامہ پہنایا۔ 26 ستمبر 1970ء سے لے کر 5 اکتوبر 1970ء تک بنالیہ کی وادی میں کولومنڈی نامی مقام پر ایک مراقبہ کیپ کا انعقاد کیا گیا۔ 26 ستمبر ہی کو اوش نے اپنے خاص چیلوں یا مریدوں کی اولین جماعت ”قلم“ کی ان لوگوں کو وہ نو سنیاسی قرار دیتا تھا۔ اسی طرح سنیاس کی قدیم ہندوستانی روایت کو بھی اس نے ”نوسنیاس“ کے نام سے بالکل روایت شکن معنوں میں بیان کیا۔ اس حوالے سے اس کا کہنا تھا کہ

”میں مستقبل کے سنیاس کو ماضی کے سنیاس سے الگ کر دوں گا۔ اور میرا خیال ہے کہ سنیاس کا اور وجود ہے کہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ مرگ پر ہے یہ مردے کی طرح ناکارہ ہے۔ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ سنیاس کے جوہر کو نکال کر ناکارہ ہو گا۔ یہ انسانیت کا اتنا قیمتی حاصل ہے کہ ہمیں اس کو نہ بھینسا نہ بھینسا۔ سنیاس ان کیاب پھولوں میں سے ایک ہے جو ہزاروں سال بعد مٹتے ہیں۔ لیکن یہاں ہے کہ مناسب دیکھ بھال کی کمی کے سبب یہ مرجھا جائے گا۔ اور اگر یہ اپنے قدیم تانوں یا نول سے ہی بندھ رہا ہے تو یہ یقینی طور پر فنا ہو جائے گا۔

سنیاس کے قدیم معانی ہیں دنیا کو ترک کر دینا۔ میں اس کے خلاف ہوں۔

تاہم میں ہندو سنیاس کا استعمال کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے معانی کی نسبت میں رہا۔ ریت کے حامل و پھر معانی کو دیکھ سکتا ہوں۔ میری مراد ان جگہ بندوں کو ترک کر کے تہ جو کہ دنیا سے چھین دئے ہیں۔ تمہارا دھرم تمہاری ذات پات تمہاری برہمنیت تمہارے جنس مت نامی چیزیں تمہارا بھگوان تمہاری پوتر پتک۔

میرے یہ سنیاس کا مطلب ہے آپ واپس آئی ایک صدی کے میں ان سب چیزوں کو اپنے اندر سے کھل طور پر صاف کر دوں گا جو کہ مجھ پر تھوپی جاتی رہی ہیں اور میں اپنے بھرہ سے جیتا شروع کر دوں گا۔ تازہ جوان خالص غیر آلودہ“ سو سنیاس تمہاری اپنی

مخصوصیت میں باضابطہ شمولیت ہے۔"

بہر حال اس "توتھیا س" کو اپنانے والے "نومینا سبوں" کی تعداد بڑھتی گئی۔ اوشو کے عقیدت مندوں کے بقول یہ خود کش سائی و مرہا تپے کے لیے درکار اعلیٰ درجے کے تصور کا حقیقی راستہ تھا جو جدید دور کے ہندوستانیوں کو پسلی پار دکھایا گیا۔ اس معاملے میں جذباتی طور پر زیادہ متاثر ہونے والوں کو مرہ سے ان کی صحت کی شدت اور انفرادی لیکن کی بنیاد پر ہر طرح کا تعاون فراہم کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں تعداد میں حصص کرنے والے ان "شدید متاثرین" نے ہی رجفٹش کو گرد یا آچار یہ سے بھی بلند درجہ دے کر "بھگوان" بہن شروع کر دیا۔ بھگوان کیا ہوتا ہے؟ اور اوشو کیوں کب اور کیسے بھگوان بننا؟ اس سوال کا جواب بھی اوشو ہی کی زبانی سنئے۔

تفہید کرنے والوں نے جو کہ میرے خلاف لکھتے رہے ہیں ہمیشہ اس کو ایک الزام بنایا ہے کہ میں ایک "خود ساختہ" بھگوان ہوں۔ اور میں ہمیشہ حیرت کرتا رہا ہوں "کیا وہ کسی کو بھی جانتے ہیں۔ نام کرشن بدھ۔ جس کو کسی دوسرے نے مقرر کیا ہو؟ اگر رام کو کسی اور نے "بھگوان" مقرر کیا تھا تو یقینی طور پر مقرر کرنے والی اتھارٹی زیادہ بڑی ہوتی۔ اور اگر تم مقرر ہو سکتے ہو تو تم بنائے بھی ج سکتے ہو!

یہ تو نرمی و مہارت ہے۔ بنیادی طور پر وہ اس تصور ہی کو نہیں سمجھے یعنی بھگوان تو تجربے کی ایک حالت ہوتا ہے۔ اس کا تقرر، انتخاب، خطاب سے یا ڈگری سے کوئی سرکار نہیں ہے۔ یہ تو بھگوت کا تجربہ ہے بھگوانیت (Godliness) کا کہ ساری ہستی بھگوانیت سے بھری ہوئی ہے۔ بھگوانیت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔

کوئی بھگوان نہیں ہے لیکن یہ بچوں میں اور ہر درخت میں ہر پتھر میں کوئی شے ایسی موجود ہے جس کو صرف بھگوانیت ہی کہا جاسکتا ہے۔ تاہم تم اسے صرف بھی دیکھ سکتے ہو جب تم اسے اپنے اندر دیکھ چکے ہو ورنہ تم زبان نہیں جانتے ہو۔

میں ایک طور سے بہت عجیب ہوں۔ کیونکہ تم میری قسم بندی نہیں کر سکتے اور تمہیں قسمیں ہوتی ہیں۔ بھگوان کو ماننے والے دہریے تکلیف پسند۔ کوئی چوٹی قسم نہیں ہے۔ اور میں چوٹی قسم سے تعلق رکھتا ہوں۔ بے نام قسم ہے۔ میں نے دیکھا ہے ڈھونڈا ہے۔ مجھے بھگوان کچھ نہیں مان لیکن میں نے بہت زیادہ اہم شے پائی بھگوانیت۔

میں کوئی دہریہ نہیں ہوں میں کوئی بھگوان کو ماننے والا نہیں ہوں میں کوئی تکلیف پسند نہیں ہوں۔ میری حالت تو بالکل واضح ہے۔

سو اگر کوئی بھگوان نہیں ہے تو مجھے میرے لوگ بھگوان کیوں پکارتے ہیں؟

یہ سوال اک ذرا سادہ بنیاد ہے۔ تمہیں لفظ بھگوان کی سائنات میں جانا ہوگا۔ یہ

ایک بے حد اذکھ لفظ ہے۔ ہندو صحیفوں میں بھگوان خدا کا قریباً مترادف ہے۔ میں کہتا ہوں قریباً کیونکہ انگریزی زبان میں صرف ایک ہی لفظ ہے خدا (God)۔ سکرمت میں ہندو مت میں تین الفاظ ہیں: ایک ہے بھگوان دوسرا ہے ایشور تیسرا ہے پراتما۔ ہندوان تین لفظوں کو تین مختلف وجوہات کے تحت استعمال کرتے ہیں۔

پراتما کا مطلب ہے "اعلیٰ ترین روح"۔ پرہم کا مطلب ہے "اعلیٰ ترین" اور آتما کا مطلب ہے "روح"۔ لہذا پراتما کا مطلب ہوا "اعلیٰ ترین روح"۔ چنانچہ جو لوگ حقیقتاً سمجھتے ہیں وہ خدا (God) کے لیے لفظ پراتما استعمال کرتے ہیں۔

دوسرا لفظ ایشور۔ یہ ایک خوب صورت لفظ ہے۔ ایشور کا مطلب ہے "سب سے زیادہ امیر"۔ غلطی طور پر اس کا مطلب ہوا وہ جس کے پاس سب کچھ ہو جو سب کچھ ہو۔ یعنی طور پر یہ جی ہے۔ جس لیے تم بھگوانیت کا تجربہ کرتے ہو تو تم ہر شے کے حامل ہو جاتے ہو ہر اس شے کے جس کی تہہ و تختہ کی حامل ہوتی ہے۔ لیکن ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی شے نہ ہو اس کی چنداں اسیت نہیں ہے لیکن تم ہر شے کے حامل ہوتے ہو جو زندگی کے لیے کوئی خصوصیت رکھتی ہو۔

اور تیسرا لفظ بھگوان۔ بھگوان کو کسی دوسری زبان میں لکھا یا لکھا نہایت دشوار ہے۔ ہندو صحیفوں میں اسے یاد رکھنا کیونکہ بھگوان کو ہندوستان میں دو قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سناہینا اور جین اور بدھ۔ جین اور بدھ خدا (God) کو نہیں مانتے ہیں تاہم وہ لفظ بھگوان کو استعمال کرتے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار بدھ کے لیے لفظ بھگوان استعمال کرتے ہیں۔ بھگوان کو تم بدھ۔ اور جین بھی خدا (God) کو نہیں مانتے ہیں تاہم وہ مہارہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھگوان مہارہ میں مہارہ لفظ ان کے معانی مکمل طور پر مختلف ہیں۔

ہندو مت حقیقتاً سادہ ہے۔ میں نے سمجھا ہے کہ تمہیں حیرت ہوگی بلکہ تمہیں دھچکا سا لگے گا تاہم ہندو مت میں بھگوان کی سب سے بڑی چیز ہے۔ بھگوان کا مطلب سادہ ہے "اندام نہائی"۔ تم نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا! اور بھگوان کا مطلب ہے "وہ جو کائنات کی اندام نہائی کو تخلیق کے لیے استعمال کرتا ہو"۔ تخلیق کرنے والا۔ ہندو مت کی اندام نہائی اور مردانہ عضو تکامل کی علامت "شوٹنگ" کی پوجا کرتے ہیں۔ شاید تم نے شوٹنگ دیکھا ہو یہ سنگ مر مر کا ایک مخروطی ایجر رسا ہوتا ہے جو کہ مردانہ جنسی عضوی کی ایک علامت ہوتا ہے اور یہ اندام نہائی میں کھڑا ہوتا ہے۔ اگر تم اس کے نیچے دیکھو گے تو تمہیں سنگ مرمر کی اندام نہائی نظر آئے گی اس کے اندر سے یہ (شوٹنگ) ابھر رہا ہوتا ہے۔ ہندو علامتی طور پر اس کی پوجا

پوتا کی سرگرمیاں:

اب اوشو نے خود کو اپنے ذاتی کمرے تک محدود کر لیا وہ صرف صبح کے خطاب کے لیے سامنے آتا اور ہر شام کو ایک یا دو گھنٹوں کے لیے اپنی رہائش گاہ سے متصل ایک چھوٹے

مغرب میں مقبوضیت۔

ابتداء میں مغربی ملک سے حقیقی افسانہ نگار تھے۔ جس نے ہندوستان وارد ہوئے ان میں زیادہ تر تیس روحانیات، تھیں۔ یہ مضمون پر سدا کا دلچسپ رکھنے والے مشہور و معروف ٹیٹ تھے۔ لندن کے ذریعہ روشنی ثبت مرید آئینہ میں اودھ جاپان وغیرہ تک جا پہنچی۔ مارتھ راقیہ ہیمنس کا ترجمہ تمام مہمانی عت سے جاری تھا لیکن اب ہوتا میں

سے آڈیو ریم میں ساری دنیا سے آئے ہوئے متلاشیوں کو خوش آمدید کہتا، جاسنے والوں کو الوداع کہتا، سوالات کے جواب دیتا اور عقیدت مندوں کے مسائل سن کر انہیں مشورے فراہم کرتا۔ جولائی 1974ء سے 1981ء تک صبح کا خطبہ اس کا معمول رہا۔ وہ دنیا بھر کے مذاہب، عقائد اور مشاہیر کے افکار پر تبصرے کرتا اور ہر دوسرے دن حاضرین کے سوالات کے جواب دیتا تھا۔ ہر مہینے کے تینوں عشروں کی الگ الگ کارروائی تین کتابوں کی صورت میں شائع کی جاتی اور اس کے علاوہ شام کو جو افراد الگ الگ یا گروپوں کی صورت میں تبادلہ خیالات کرتے اسے بھی پہلے ریکارڈ اور بعد ازاں شائع کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔

1975ء میں دھنیش نے آشرم میں گئے بندھے معمولات میں توسیع کی جس کی وجہ سے مراقبہ کی مشرقی ٹھیکوں کے ساتھ ساتھ تھیرانی کے مغربی طریقے بھی ایک انقلاب سے دوچار ہو گئے۔ اگست 1975ء میں اولین تھیرانی گروپوں کا آغاز ہوا۔ اب وہ صبح کے خطاب کے علاوہ شام کے وقت نئے آنے والے لوگوں کے گروپ بناتا اور گروپ لینے والوں کو ضروری ہدایات جاری کرتا۔ بعد ازاں یہ مختلف گروپ مختلف درجوں کے مراقبوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ یوں 1977ء کے اواخر تک پچاس مستقل گروپ موجود تھے اور پتا میں قائم آشرم دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ انفرادی نشوونما مرکز کے طور پر مشہور ہو چکا تھا۔ اس شہرت کا ایک سبب بڑی تعداد میں غیر ملکیوں کی آمد بھی تھی جو دنیا کے مختلف ممالک سے آتے چند ماہ گزار کے واپس چلے جاتے اور جاتے ہوئے جو کچھ بھی سیکھ کر جاتے اسے پوری تندی سے آگے پھیلاتے تھے۔

1970ء کی دہائی کے دوران میں پونا آشرم میں تھیرانی گروپوں کی بہت سی قلیل تعداد نے نظیمری مرحلوں یا عریانیات میں شرکت کی تاہم یہی گروپ تھے جو میڈیا کی سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ ایک جرمن فلم کمپنی نے اجازت حاصل کر کے خصوصی طور پر مذکورہ چالانظیمری مرحلوں اور ان کے نتائج پر ایک دستاویزی فلم تیار کی۔ ”آشرم“ نامی اس فلم نے دنیا بھر میں تازہ سے اور اشتعال کو ابھارا اس کی نمائش 1980ء کی دہائی میں ہوئی اور اوشو کے مخالفین نے اس فلم کو اپنے اس دعوے کی تائید سے اسے استعمال کیا کہ اوشو ایک خطرناک کام کر رہا ہے جس کی مخالفت کی جانی چاہیے۔ دراصل مذکورہ بالا فلم میں جنسی تھیرانی کو فلیڈ کیا گیا تھا جو اوشو کے نزدیک بعض افراد کے لیے ناگزیر ہے جو ہر دست جنسی دباؤ اور ٹھن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ عمل اوشو کے بقول ”بھیل ہوا کرتا تھا کسی کے ساتھ زنا نہیں ہوتا تھا“ کسی کو اس کی رضا کے خلاف مجبور نہیں کیا جاتا تھا اور اگر کوئی کسی بھی لمحے اس سے ٹکنا چاہتا تھا تو وہ ٹھل جانے کے لیے آزاد تھا۔ یاد رکھو! یہ گروپ اپنی مقصد و مدعا نہیں

تھے وہ تو صرف تمہیں مراقبے کے لیے تیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تم ”اس سب“ کو اپنے نظام سے نکال بیٹھو جس کو تم ہمیشہ دباتے رہے ہو۔“

مارچ 1976ء میں بہت سی نئی حاصل کی گئی عمارتوں کی تزئین نو اور تشکیل نو مکمل ہو گئی اور اوشو نے ان عمارتوں کو گیلن یا فائڈ روحانی ہستیوں مثلاً ”سینی“، ”کرن“، ”فرانس“ وغیرہ سے موسوم کیا۔ اب وہ اپنے روزانہ کے خطبے کے لیے چنانک زو آڈیو ریم میں نمودار ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں مارچ 1977ء میں بدھ ہال کی تعمیر مکمل ہوئی جہاں اوشو کے انگریزی خطبے کو زیادہ لوگ سن سکتے تھے۔ یہ تھیرانی سلسلہ بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گیا کہ آشرم میں پبلشنگ آفس اور پریس آفس جیسے ضروری شیوں کے ساتھ ساتھ مختلف ہنر سکھانے کا شعبہ شعبہ موسیقی، بوٹیک اور برصغری خاندانی قنبر ہو گیا۔ ۱۰ ستمبر اگست 1977ء میں فوت یہاں تک پہنچی کہ وہاں ایک بھری کے علاوہ زیورات سازی، برتن بنانے اور بنائی کے مراکز بھی مکمل ہو گئے۔ آشرم کیا تھا، بازار تھا، جس میں داغہ بھی کچھ خرچ کیے بغیر ممکن نہ تھا۔ یہ سب کچھ اس ہندوستان میں ہودہا تھا جس کے باشندوں کے نزدیک آشرم کا تصور اوشو کے بنائے آشرم سے یکسر مختلف تھا۔ اسی وجہ سے اوشو نے کہا تھا:

ہندوستانی بہت مشتعل ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ صدیوں سے آشرموں کو جانتے ہیں لیکن یہ آشرم ان کی فہم سے بالاتر ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی دھرم سے متعلق خطاب کو سننے کے لیے تمہیں رقم ادا کرنا پڑتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ مفت میں سنا ہے۔ نہ صرف مفت بلکہ خطاب کے بعد آشرم ”پریشاد“ کھانا اور معافی بھی تقسیم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ خطاب سننے جاتے ہیں لیکن خطاب کے لیے نہیں بلکہ پریشاد کے لیے۔ یہاں تمہیں رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مطلقاً بازار کا حصہ بن جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خواہش مند ہو کہ میرے سیاسی خاتما ہوں میں نہیں چاہتا۔ انہیں دنیا ہی میں رہنا ہوگا۔ ان کے مراقبے کو دنیا کے اندر نشوونما پانی چاہیے ان کے مراقبے کو فراری (Escapist) نہیں بننا چاہیے۔ سو یہاں تم خواہ کیسا ہی سکون اور شانتی پارہے ہو تم جہاں کہیں بھی جاؤ وہاں رہنے کے قابل ہو گے۔ ابھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بالکل نہیں ہوگا۔ میں نے چیزوں کا اس طرح سے بندوبست کیا ہے کہ اس سب کچھ جو کہیں بھی تمہیں پریشان کر سکتا ہے یہاں موجود ہے!

اوشو نے ہندوستانیوں کے مشتعل ہونے کی بات تو کہی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ صرف ایک ایسے آشرم کے قیام ہی کی وجہ سے ناراض نہیں تھے جو ان کے تصورات سے قطعاً مختلف تھا بلکہ ان کی ناراضگی کی دیگر وجوہات بھی تھیں مثلاً اس آشرم میں جو کچھ بھی مراقبوں

دغیرہ کے نام پر ہوتا تھا وہ اخلاقیات کے مسلمہ اصولوں کے خلاف تھا اوشو برسوں سے ہندو دھرم سمیت دنیا کے تمام مذاہب کی تعلیمات کو توہین آمیز انداز میں مختلف حوالوں سے جھڑپاتا رہا تھا وہ مذاہب عالم کے تحریری ورثے کی تحقیر کرتا تھا مذہبی رہنماؤں کا مذاق اڑاتا تھا اور عام ہندوؤں کے عقاید و تصورات کو گراہی مانتا تھا۔ یہی سب اور ایسی دیگر وجوہات عوام اور مذہبی و سیاسی طبقات کی ناراضگی کا باعث تھیں۔ بہر حال اسی عوامی ناراضگی کے باعث اوشو کے مغربی مقلدین خصوصاً عورتوں کو تنگ کیے جانے کے واقعات میں بھی کافی اضافہ ہوا کیونکہ ہندوستان کی جنسی ممانعتی ثقافت میں عورت اور مرد کی چاہت کے یکے عام اظہار اشتعال انگیز سمجھا جاتا ہے۔ انہی ایام میں ہندوستانی سیاست میں اوشو کے مستقل ناقدین اور حکومتی اہلکاروں نے آشرم کے خلاف دباؤ ڈالنے والے اقدامات کا سلسلہ شروع کر دیا اور نئی تعمیرات پر پابندی لگانے کے علاوہ ان غیر تعلیم کی بھارتی ویزا دینے سے بھی انکار کیا جنہوں نے ہندوستان میں اپنے ٹھکانے کے طور پر آشرم کا نام لکھ لیا جاتا ہوتا تھا۔ اس مخالفت پر اوشو نے کہا

”مجھے معاشرے کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ میرا زندہ رہنا ہی ایک معجزہ ہے یہ بہت غیر منطقی بات ہے۔ بہر حال مجھے یہاں ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ معاشرہ میری تائید و حمایت نہیں کرتا ہے وہ میری تائید و حمایت ”کر بھی نہیں سکتا“۔ ہر ممکن طریقے سے وہ میرے کام میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا۔ رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔

انہی اگلے روز ہی اخبارات میں میں نے پڑھا کہ کسی شخص نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ مجھے ہندوستان سے نکال دیا جانا چاہیے۔ وہ ضرور دھری شخص رہا ہوگا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دھرم کو برباد کر رہا ہوں۔ اور وہ صرف میرے وطن بدر کیے جانے ہی سے مطمئن نہیں ہے۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ میری زبان کاٹ دی جانی چاہیے تاکہ میں بول نہ سکوں نیز میرے ہاتھ بھی کاٹ دیئے جائیں تاکہ میں لکھ نہ سکوں۔ اور وہ سوچتا ہے کہ وہ دھری انسان ہے!

اس میں کیا برائی ہے؟ تم اپنے محبوب کو گلے لگاتے ہو جس شخص سے تم محبت کرتے ہو اسے چومنے میں کیا برائی ہے؟ یہ سچ ہے کہ کسی کو زبردستی گلے نہیں لگانا چاہیے یہ تو گند ہوتا ہے۔ اور ہندوستانی یہی کر رہے ہیں۔ اور میری خاتون شیائیں اس امر سے واقف ہیں۔ اگر تم بازار میں موجود ہو تو ہندوستانی حقیقتاً بہت ہی گندے انداز میں سلوک کرتے ہیں۔ وہ تمہارے کلبوں میں چنگیاں بھرتے ہیں اب یہ تو گندی ہے نا وہ تمہارے

بدن سے اپنا بدن رگڑ کر گزرتے ہیں۔ یہ تو گند ہے۔ وہ تمہاری سمت یوں دیکھیں گے گویا وہ تمہیں دیکھنا پسند کرتے ہوں۔ یہ گند ہے۔ لیکن اس رویے کو وہ قبول کرتے ہیں یہ نملی طور پر ٹھیک ہے۔

اگر تم کسی شخص سے محبت کرتے ہو اور تم اس کے ہاتھ پکڑ لیتے ہو اور تم ایک دوسرے سے گلے ملتے ہو اور تم ایک دوسرے کو چومتے ہو تو یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسرے کیوں برا محسوس کرتے ہیں؟ اگر وہ برا محسوس کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ حسد محسوس کر رہے ہوں لیکن چونکہ وہ اپنے حسد کو ظاہر نہیں کرتے ہیں لہذا وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ خود کسی کو گلے لگانا چاہتے ہوں لیکن انہیں اس کی جرأت ہی نہ ہو وہ معاشرے سے خوف کھاتے ہوں۔ لہذا انہیں تم پر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ جو وہ نہیں کر سکتے ہیں وہ دوسرے کی کا بھی اسے کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔

سماجی اور سیاسی مداخلت کا عمل شروع ہونے پر اوشو نے کسی ایسی الگ تھلک جگہ کی تلاش کا ذکر کرنا شروع کر دیا جہاں وہ اپنا کام بغیر کسی خوف اور ڈر اندازی کے انجام دے سکتے۔ یہ وہ اپنے خطبات میں اکثر اس ضرورت پر زور دیا کرتا تھا چنے چھبے ہندوستان کے دہلی علاقوں یا کسی دور دراز کونے میں وسیع و عریض جگہ کی تلاش شروع ہوگئی لیکن بھارت کے وزیراعظم مہاراجی آشیانی نے جو اوشو کے مقلدین کے نزدیک روایت پرست اور کٹو ہندو تھے یہ ویشش نام کا کام بنادیا۔ انہی کے ایثار پر ملک بھرلی انتھامیہ ارادہ کارں مشینری کو پابند کر دیا گیا۔ اوشو یا اس کے پیروکاروں کو کسی بھی کوئی مداخلت ارضی نہ مزید نہ دیا جاسے۔ یوں ایشاکیہ ارادہ پورا ہونے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔

قی تمانہ محمد

22 مئی 1980ء کو ایک بنیاد پرست ہندو تنظیم کے رکن وراس ٹوپے نے اوشو کی جان لینے کی کوشش کی اس نے صبح کے خطاب کے دوران چاقو سے حملہ کیا جو نا کام رہا۔ مقامی پولیس کو خبری ہو چکی تھی اور خفیہ اداروں کے بلکار بھی ہال میں موجود تھے لہذا وراس کو فوراً حراست میں لے لیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اوشو نے اس واقعے سے ذرا بھر بھی متاثر ہونے بغیر اپنا خطاب جاری رکھا۔ بعد ازاں پولیس افسروں کی طرف سے عدالتی کارروائی میں مداخلت اور وراس ٹوپے کی پشت پناہ ہندو تنظیم کے منفی جھگنڈوں کے باعث مقدمہ شتر کر کے طرم کو بغیر مجرم قرار دے رہا کر دیا گیا۔ چند مہینوں بعد اس معاملے پر اوشو کا رد عمل یہ تھا ”مپونا کے مجسٹریٹ نے اس پاگل آدمی کے مقدمے کے حوالے سے فیصلہ دے دیا

ہے جس نے مجھ پر چاقو پھینکا تھا اور واضح طور پر مجھے قتل کرنے کی نیت تھی۔ مجسٹریٹ نے اسے آزاد کر دیا ہے اور اسے آزاد کرنے کی جوبہ اس نے بتائی ہے۔ سب سے بنیادی وجہ جو اس نے بتائی ہے۔ قود کے قاتل ہے۔ میں تو اس پر ہنستا رہا ہوں میں تو اس سے مخلوق ہوا ہوں! جس وجہ پر اس نے اسے آزاد کیا ہے یہ ہے کہ اگر یہ مجھے قتل کرنے کی کوشش ہوتی تو پھر میں خطاب جاری نہ رکھتا! کون بولتا جاری رکھ سکتا ہے اگر کوئی شخص تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرے؟ لیکن وہ مجھے نہیں جانتا ہے۔ اگر میں مر بھی گیا ہوتا تو میں جاری رکھتا۔ میں دس بجے سے پہلے کبھی ختم نہیں کیا کرتا۔

لیکن وہ سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جب کسی نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی ہو تو کیا تم اسی انداز سے بولتا جاری رکھ سکتے ہو؟ اس کی دلیل بظاہر تو بڑی زور دار لگتی ہے۔ لہذا عام آدمیوں کا تو کہنا ہی کیا؟ حتیٰ کہ ایک تعلیم یافتہ جسٹس بھی اس انداز سے سوچتا ہے۔

۱۔ انوں اگر ایک طرف شرق و مغرب کے تمام مذہبی ادارے تنظیمیں اور بارسوخ افر، رجنش کی مخالفت میں دن رات ایک کر رہے تھے تو دوسری طرف دنیا بھر میں اس کے باقاعدہ ”قونسیا سیوں“ کی تعداد وہ لاکھ پچاس ہزار سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔

۲۔ انگیر توسیع

۱981ء کے آخر اور ۱981ء سے ۱۹۸۱ء میں امریکا میں اوشو کی کتب خانوں، یو۔ پی۔ آر ویڈیو ٹیپ و تحریک کاری کے لیے ایک مرکز قائم ہوا۔ سمندر پار عقیدت مندوں سے اپنے مقامی مراکز پر ان کی تائید و حمایت کرنے کا کام آیا۔ اسی سال نومبر میں لندن میں ”مارتن لوتھ“ کے نام سے ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ علاوہ ان کے علاوہ امریکا کے دارالعلوموں میں بھی اسی حرب کی تقریبات منعقد ہوئیں۔

پونا سے رجنش پور میں تک

۱0 اپریل ۱981ء کو اوشو نے مشاخیوں کے نام پر پیغام بھیج کر وہ اپنے کام کے حتیٰ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے لہذا آج سے وہ صرف خاموشی ہی کے ذریعے بولے گا۔ اس نے اپنی ٹیکڑی سے سیل ملاقات جاری رکھی مگر تین ہفتوں تک عام لوگوں میں نہ آیا۔ بعد ازاں پھر سے ست سنگ یعنی ”چی جالس“ برہا کی گئیں اور ان مجلسوں میں وہ اپنے پیلوں

اور علاقائیوں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھنے کے لیے مراقبہ ہال میں رونما ہوا۔

انہی ایام میں اوشو کی صحت ایک بار پھر تیزی سے بگڑی اور انتہائی تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ مختلف قسم کی الرجیوں کے علاوہ اب وہ شدید کمزوری میں بھی مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ جان کر ڈاکٹروں کی فکرمندی اور بڑھ گئی کہ پڑھ کی بڑی کامرہ بھگنے سے رجنش کے اعصاب کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اس بحالی کیفیت میں اوشو کی معتقد آندیشا نے امریکا روانگی کا بندوبست کیا اور یوں وہ اپنے ”گھر یلو“ اور بھی غلے سمیت تلم جون ۱981ء کو ممبئی سے نیویارک کے لیے روانہ ہوئے۔

امریکہ میں ”کنگڈوم“

امریکہ میں اوشو کے پیروکاروں نے اور پلان کے ایک صحرائی علاقے میں 64000 ہزار زمین خریدی تھی انہوں نے اپنے گرد کوہاں مدعو کیا اور دعوت کا جواب انتہائی پایا۔ یہاں آ کر رجنش کی صحت تیزی سے بہتر ہوئی اس کی نظروں کے سامنے ایک خواہ مخواہ اور مٹی مرکز تیزی سے ترقی کر رہا تھا جس کے نتائج بہت جلد انگیز اور شاندار تھے۔ دراصل موشیوں کی گزر گاہ رہ چکے تھے اور ویران علاقے کو پھر سے کاشت کاری کے قابل بنایا گیا تھا اور اس جدوجہد کا ہی ثمر تھا کہ اب قابل کاشت رقبہ پانچ ہزار افراد کی غذائی ضروریات بطریق اسن پوری کر رہا تھا۔ سالانہ تقریبات کے موقع پر جب اوشو کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مداح یہاں آتے تھے تو یہ ”مر“ میں ہزاروں زائر لوگوں کی بھرپور میزبانی میں کامیاب رہتا تھا۔

مندی اور پلان کے ”مر“ کی طرف پر دیگر مغربی ممالک میں بھی مراکز قائم ہونے لگے اب ممالک میں جاپان بھی شامل تھا۔ ایسا مرکز اپنے آزاد کاروبار کے ذریعے اپنے وسائل پیدا کر کے چلایا جاتا تھا۔

جہاں تک اور پلان کے مرکز کا تعلق ہے تو اگست ۱981ء تک اس کی حدود میں بہت سے مکانات تعمیر کر دیے گئے تھے اور ایک خصوصی رہائش گاہ اوشو کے لیے بھی بنائی گئی تھی جس میں وہ اپنے ذاتی محلے سمیت 29 اگست کو قیام پذیر ہوا۔ اب یہ بات واضح ہوتا شروع ہو گئی تھی کہ رجنش پور کے نام سے ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے اور اوشو کے ”گھر“ یہ خود ٹھہار کیونٹی تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ پانچ ہزار رہائش گاہیں تعمیر کرنے کا تھا۔ سال میں چار بار بڑے تہوار منانا اور اوشو کی سب کو سچ بتانے پر شائع کرنا بھی منصوبے میں شامل تھا۔ رجنش پور کی آبادی موسم بہار اور گرما گزرنے پر کافی بڑھ گئی تھی۔ اس نومولود لیکن وسیع و عریض رقبے پر محیط شہر کے پاس اگرچہ بڑی تعداد میں عیموں میں مقیم تھے مگر ان کے پاس

ہمت سے ٹک تھے ایک وسیع ڈیمری فارم قائم ہو چکا تھا، انفراسٹرکچر قائم کرتے کے لیے تیزی سے طرح طرح کے پانچپ بچھائے جا رہے تھے اور وارننگ چوری تھی۔ سرکیس بہتر بنانے کے علاوہ بکھر پھاڑیوں کو بھی سرسبز بنادیا گیا تھا۔ اس صورتحال میں نئے آبادکاروں کے ساتھ اطراف و جوانب کی مقامی آبادی کی معاندت اور صداوت جیڑی سے بڑھی اور چار حائل انداز اختیار کر گئی۔ اور لیگان کی ریاستی حکومت کا کہنا تھا کہ اگر مقامی لوگ نئے آنے والوں کو خوش آمدید نہیں کہتے تو انہیں واپس چھے جانا چاہیے۔ بنیاد پرست عیسائی مبلغین نے اوشو کو عیسائی کا مخالف قرار دے کر اس نفرت کو مزید ابھارا نتیجہ یہ ہوا کہ نواحی علاقوں کے دیہاتوں نے رجینش پورم کو بدھوں کے زور سے "ختم" کرنے کی باتیں کیں اور رجینش مخالف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علاوہ ان اوشو کی شبیہ پر بدھوں کے تانے بانے۔ ان کی تصویروں پر ٹینٹیں لگا دی گئیں اور ان کے خلاف احتجاج ہونے لگا۔

اس دوران اوشو نے ایک مذہبی استاد کی حیثیت سے رہائشی پرمت کے لیے درخواست دی جسے اس بنیاد پر مسٹر وکرم دیا گیا کہ وہ خاموش ہے لہذا وہ استدہائیں ہو سکتا (یاد رہے کہ اوشو نے ستاشیوں سے خاموش رہ کر مخاطب ہونے کا فیصلہ کیا تھا جس کا ذکر آئندہ طور میں آچکا ہے) تاہم بعد ازاں اس درخواست پر فیصلہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔

1984ء تک رجینش پورم کا قانونی عملہ دو سو افراد سے بھی زیادہ تھا جو درجنوں مقدمات لڑنے میں مصروف تھا جو مقامی لوگوں یا حکومت کی طرف سے قائم کیے گئے تھے۔ عدالت کی آراء کی ایکٹ کے تحت حاصل کیا گیا۔ ولی دستاویزات سے انکشاف ہوا کہ رجینش اتھارٹی نے اعلیٰ ترین درجوں کے لوگ وفاق اور ریاستی ایجنسیوں پر دباؤ ڈالنے میں ملوث تھے کہ جیسے بھی وہ رجینش پر مبنی صورت میں ایک خواہ مخواہ زمین کو قائم نہ ہونے دیا جائے۔ وفاق کی جانب سے دباؤ کا جواب بھی بدھ مت کے فلسفہ میں دیا گیا کہ زمین کی صورت کی خواہشیں صرف آفات

وہ اس تہذیب کے لیے زمین سے استغناء کے قوانین کے تحت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان اہتقوں میں سے کوئی ایک بھی یہ دیکھنے نہیں آیا ہے کہ ہم زمین کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ کیا وہ اس سے زیادہ تخلیقی طور پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں جتنا کہ ہم کر رہے ہیں؟ اور پھر اس پر اس تک تو کسی نے اس زمین کو استعمال نہیں کیا وہ خوش تھے وہ استعمال اچھا تھا۔

یہ صحرا بہر طور یہ تو میرے جیسے لوگوں کی منزل دکھائی پڑتا ہے۔ ہم اسے سرسبز و شاداب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اسے سرسبز و شاداب بنا بھی چکے ہیں۔ اگر تم میرے

گھر کے گرد پھر لگاؤ تو تم سوچ نہیں سکو گے کہ یہ اور کیا ہے تم سوچو گے کہ یہ تو سمیر ہے۔ ہم نے زبردست کوشش کے ذریعے اس جگہ کو زرخیزی کی طرف تبدیل کیا ہے۔ ہمارے لوگ دن میں بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے کام کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی دیکھنے نہیں آتے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ محض دار الحکومت میں بیٹھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ زمین استعمال کرنے کے قوانین کے خلاف ہے۔ اگر یہ زمین استعمال کے قوانین کی خلاف ورزی ہے تو پھر تمہارے زمین کے استعمال کے قوانین بے کار (Bogus) ہیں انہیں نذر آتش کر دیا جانا چاہیے۔ لیکن پہلے آؤ تو سہی اور دیکھو تو سہی اور ثابت کر دو کہ یہ زمین کے استعمال کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مگر وہ ہیں کہ یہاں آنے سے خوف زدہ ہیں۔

میں نے ہمیشہ امریکہ کو ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے عزت دی ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی فردی آزادی اور اظہار کی آزادی کی وجہ سے تعریف کی ہے۔ میں نے ہمیشہ امریکہ کے آئین سے محبت کی ہے۔ اور اب میں سوچتا ہوں کہ بہتر تو یہی تھا کہ میں ۱۹۵۱ء میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مطلقاً مایوس ہو گیا ہوں۔ یہ آئین ناکارہ ہے۔ یہ الفاظ فرد آزادی سرمایہ داریت اظہار کی آزادی۔ سب کے سب صرف اور محض الفاظ ہی ہیں۔ پردے کے پیچھے یہ وہی سیاست وال ہیں وہی مندرے چہرے وہی مکروہ ذہنیت کیونکہ میری رائے میں صرف دنیا کے کینے ترین دگ ہی سیاست کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کینے ترین پست ترین لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں جب وہ قہار میں ہوں۔ تمہیں محض کچھ ضرر رساں کام کرنے کے لیے اقتدار چاہیے ہوتا ہے دوسری صورت میں تو محبت ہی کافی ہے رحم و دھرم اور شفقت و ہمدردی ہی کافی ہے۔

تمہارا شہر انسانیت کی ساری تاریخ میں حقیقتاً ایک منفرد شہر ہے۔ یہاں شہر بھی رہے ہیں اور دیہات (No Cities) بھی لیکن ایک غیر قانونی شہر؟ پہلے کبھی نہیں سنا گیا۔ یہ ایک شہر تو ہے مگر غیر قانونی۔ یہ تسلیم نہیں کیا گیا ہے کہ تم ہو۔ نظر انداز کیے گئے تم وجود ہی نہیں تھے سو۔

میں یہاں ہوں اور میں یہاں رہوں گا۔ مجھے واپس بھیجنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اپنے بندوبست ہوتے ہیں۔ میں نے ہندوستانی حکومت کو خود کو روکنے پر قائل کیا ہے سو تم مجھے کہاں بھیج رہے ہو؟ تم مجھے صرف ہندوستان کی طرف نکال سکتے ہو۔ ہندوستان کو تو میں پیسے ہی قائل کر آیا ہوں وہ تو بہر حال مجھے قبول نہیں کریں گے۔ ادھر کوئی راستہ نہیں ہے مجھے نکالنے والی کوئی کریں نہیں ہے۔

مگر جو اس قدر میں ہیں۔ وہ واسکو کاؤنٹی کے ماسٹر پلان میں سے رجمنش پورم کا نام تک ملا چکے ہیں۔ واسکو کاؤنٹی کی فائلوں میں رجمنش پورم وجود ہی نہیں رکھتا ہے۔ اگر پانچ ہزار افراد دفعتاً غائب ہو جائیں تو اور کیوں حکومت اتنا کہنے کے قابل بھی نہیں ہوگی کہ وہ غائب ہو چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہیں پہلے ماننا ہوگا کہ ہم یہیں موجود تھے۔ جبکہ ہم تو یہاں موجود ہی نہیں ہیں!

لیکن ایک اعتبار سے یہ کاغذ بہتر ہے۔ اگر ہم اور کیوں میں موجود نہیں ہیں تو پھر ہم امریکہ میں موجود نہیں ہیں۔ یہ تو ایک نئی قوم کا نیا جنم دکھائی پڑتا ہے۔ جلد ہی ہمیں اپنا آئین بنانا ہوگا اور اپنی آزادی کا اعلان کرنا ہوگا۔ اور کیا ہی کیا جاسکتا ہے؟

خاموشی کا خاتمہ:

اکتوبر ۱۹۸۴ء میں اوشو نے فیصلہ کیا کہ وہ "خاموش رہ کر مخاطب ہونے" کی بجائے اب پہلے ہی کی طرح دنیا سیوں سے گفتگو کیا کرے گا لہذا روزانہ کا خطاب پھر شروع کر دیا گیا۔ اُس کی معتقد شیلہ نے صحت کی خرابی کے باعث ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا لیکن یہ مشورہ مسترد کر دیا گیا۔ اسی نوعیت کے کچھ اور اختلافات کے باعث آنے والے دنوں میں حیدر قاضی پیدا ہوئے اور ۱۴ اکتوبر ۱۹۸۵ء کو شیلہ اپنے قریبی حامیوں کے ساتھ اوشو سے الگ ہو کر جرمنی چلی گئی۔

شیلہ مجرم تھی یا سازش میں شامل؟

شیلہ اور اُس کے حامیوں کے جرمنی جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لوگ رجمنش پورم میں بہت سے جرائم کے مرتکب ہوئے اور اپنے پیچھے بدعنوانیوں کا ایک مربوط نانا پانا چھوڑ گئے۔ یہ انکشاف اُس کی طرف شیلہ اور اُس کے ساتھیوں کو مجرم ٹھہراتا ہے تو دوسری طرف ممکنہ طور پر یہ بھی کہہ جاسکتا ہے کہ شیلہ نے امریکی خفیہ اداروں کے اشارے پر ہی یہ کھیل کھیلا ہوگا اور اُسے یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہوگی کہ اگر وہ طے شدہ وقت پر طے شدہ اقدامات اور فیصلے کرے تو اسے بلا روک ٹوک جرمنی جانے دیا جائے گا کیونکہ اُس کے اقدامات کی بنیاد پر رجمنش پورم کو براہ اور رجمنش کو ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ بہت آسان ہو سکتا تھا۔ بہر حال حقیقت جو بھی ہو لیکن واقعات کا قرینہ شیلہ کی شخصیت کو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ضرور بنا دیتا ہے۔ ہوں یوں کہ شیلہ کے جانے اور بعد ازاں شیلہ گروپ کے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے کے انکشافات پر اوشو نے لوگوں کو اپنی حاصل کردہ تمام معلومات سے آگاہ کیا اور

ریاستی و وفاقی تہنیتی اداروں کے اہلکاروں کو اپنی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ شیلہ کے معاملے پر غور ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ اُن کی نگاہ محوم پھر کر اوشو کی "مشکوک شخصیت" اور رجمنش پورم کی "غیر اطمینان بخش سرگرمیوں" پر ہی آن پڑتی تھی۔ اس دوران افواہیں پھیلنے لگیں کہ اوشو اور بہت سے دنیا سیوں کے خلاف ایگریشن توہین کی خلاف ورزی اور دیگر الزامات عائد کرنے کے لیے ایک گریڈ چوری تشکیل دی جا رہی ہے۔ ان دنوں رجمنش پورم میں تفتیشی اداروں کے لوگوں کی سرگرمیاں نہایت خوفزدہ کر رہی ہیں۔ انہیں یہ دیکھتے ہوئے اوشو کے وکلاء نے پراسن سقوط کی پیشکش کی جو امریکی ادارتی چارلس نرنے "قبل از وقت" قرار دے کر مسترد کر دی۔ اب پورا رجمنش پورم پیش کش گزار کے محاصرے میں تھا۔ خدشہ تھا کہ وہ لوگ مسلح اور جارحانہ کارروائی کریں گے لہذا فیصلہ کیا گیا کہ اوشو کو بذریعہ ہوائی جہاز شارلٹ (ڈیٹھ کیرو لینا) میں بھیج دیا جائے۔ ایسا کرنے کا جواز یہ تھا کہ اگر از کم وہ فوری خطرے سے دور ہو جائے اور اُس کے وکلاء اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر صورتحال کا رخ معلوم کر سکیں۔ بہر حال جب اوشو کا جہاز شارلٹ میں اترا تو جدید ترین اسلحے سے میں کسٹم ایکٹوں اور امریکی مارشلوں نے دھاوا بول دیا جنہیں خطرہ ہاک دہشت گردوں کی آمد کی اطلاع دی گئی تھی۔ بغیر تلاشی اور گرفتاری کے ادارتوں کے افسروں نے اور لیگان سے فکس کی گئی مشکوک افراد کی فہرست چھ کر سنائی۔ اُن میں سے کوئی ایک بھی جہاز میں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اوشو سمیت کبھی کو گرفتار کر کے شارلٹ کی وفاقی عمارت میں قیدیوں کی کونٹریوں میں لے جایا گیا۔

تین روز بعد عدالت نے فیصلے کی نوبت آئی تو سماعت کے بعد اوشو کو دنیا سیوں سمیت رہا کر دیا گیا لیکن جج نے حکم سنایا کہ وہ ایک اور حتمی مقدمے کی سماعت کے لیے اور لیگان جائے۔ اس سفر کو کئی دن تک ملتوی کیا جاتا رہا حالانکہ وہاں سے اور لیگان تک کی پرواز صرف پانچ گھنٹوں کی ہے دراصل سرکاری اہلکاروں کا اصرار تھا کہ اوشو کو ذاتی یا عام پرواز کی بجائے قیدیوں کے لیے مخصوص جہاز پر ہی لے جایا جائے گا۔ یہ دن کیسے گزرے؟ ابتداء میں تو اوشو کے وکیلوں کو بھی کچھ خبر نہ تھی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اُسے جعلی نام سے اوکلاہوما کے وفاقی اصلاحی قید خانے میں بند رکھا گیا۔ اوشو کے بقول اذیت دہی کے لیے اہل حکومت کے مطابق حفاظت کے مقصد کے تحت۔

آخر کار اوشو کو اور لیگان کی عدالت نے بھی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم سنایا لیکن رہائی سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے اور لیگان کے پورٹ لینڈ جیل خانے کی اس کونٹری میں ایک ہم کی موجودگی کی اطلاع ملی جس میں اوشو اور دیگر قیدی بند تھے۔ قریب قیدیوں کو وہاں سے فوراً

دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا گیا لیکن اوشکو ویتس شہر لایا گیا۔ یہ الگ بات کہ ہم ناکارہ بنا دیا گیا لیکن اگر پخت جاتا تو شاید امریکی حکومت پر الزام آئے بغیر اُن کا مقصد پورا ہو جاتا۔ بہر حال ایک گھنٹے بعد اوشکو وہاں سے بھی رہائی مل گئی۔

قانونی پسپائی کے بعد امریکہ سے واپسی:

نومبر کے وسط میں رجسٹری کے وکلاء نے اُس پر واضح کر دیا کہ چونتیس الزامات کی جو فہرست امریکی حکومت کے ہاتھ میں ہے اسے برہدالت میں بھجوانا اور اپنا دفاع کرنا سب ممکن نہیں رہا کیونکہ اگر باب اقتدار برقیہ پر نہیں نقصان پہنچنا چاہتے ہیں۔ لہذا دانشمندی یہی ہے۔ جسٹس ریٹائریز اور جیلول کے دکھانے کی بجائے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر معاملہ طے کر لیا جائے۔ تذبذب کے بعد اوشو اپنے خلاف عالمہ چونتیس الزامات میں سے دو کے حوالے سے ”مقابلہ نہ کرنے“ اور ملک چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ وکلاء نے اسے یہ بتایا کہ اوشو نے اس کی جان محفوظ ہو سکتی ہے۔ اوشو نے ان کی بات تسلیم کرتے ہوئے ”اوشو ٹیلی معاہدہ“ کیا جو امریکی محکمہ انصاف، قانون کی تاریخ میں ایک انوکھی مثال ہے۔ اس معاہدے کی رو سے گرو رجسٹری مجرم بھی بن گیا اور موصوم بھی۔ اُسے چار سالہ جیل پرہیز کرنا پڑا۔ امریکہ سے چلے جانے پر اعلیٰ کیا گیا اور یہ شرط بھی منوائی گئی کہ آئندہ پانچ سال تک وہ دوبارہ اوشو کا رخ نہیں کرے گا۔ جس دن یہ معاملات انجام پائے اُس دن وہ اپنے ذاتی جیٹ طیارے پر سوار ہوا۔ سر بھارت کے لیے روانہ ہو گیا۔ 14 نومبر 1985ء پر پٹینڈ سے ریٹائر ہو گیا۔ اسی سال ہی بھارت میں کے راستے دہلی پہنچے والا تھا۔ بعد میں اوشو نے ان واقعات پر پختہ بیان تبصرہ کیا کہ

جب انہوں نے مجھے رہا کیا تو مجھے حکم دیا گیا کہ فوری طور پر امریکہ چھوڑ دوں! چند روز منٹ کے اندر اندر میری کار ہدالت کے سامنے کھڑی تھی اور میرا جیٹ جہاز چلتے انجنوں کے ساتھ انٹر چرٹ پر زمین تھا۔ مجھے فوری طور پر جبر وادہ ہونا تھا۔ وہ خوف زدہ تھے کہ اگر مجھے ایک دن مزید رکھا گیا تو میں سپریم کورٹ میں اپیل کر دوں گا۔ اور میرے پاس مقدمہ جیتنے کی ہر وجہ موجود تھی کیونکہ ان کا کوئی ایک الزام بھی اس شخص کے خلاف چونتیس الزامات تھے جو خاموشی میں تھا، کبھی اپنے گھر سے نہیں نکلا تھا۔ وہ چونتیس جرم کس طرح کر سکتا تھا؟ اور ان کے پاس کسی جرم کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔

جب میں نے امریکی طرز کی جمہوریت کو عملی طور پر دیکھا جمہوریت کے بارے میں بات کرنا نری ہو اس ہے۔ ان کا آئین صرف دنیا کے لیے دکھاوا (شوخی) ہے۔

جرموں پر مشتمل ملک آزادی کی بات کرتا ہے۔“

امریکہ سے اوشو کی بھارت روانگی کے ٹھیک ایک ہفتہ بعد اور یگانہ سے سرحد رجسٹری پورم نامی شہر کے سینوں نے بھی اپنے اپنے ملکوں کا رخ کیا ”حسرت ہے ان جنموں پر جو جن کھلے مر چھائے۔“

پہنچی وہیں پہ خاک، جہاں کا ضمیر تھا۔

17 نومبر کو اوشو دہلی کے بین الاقوامی ایئر پورٹ پر اپنے جہاز سے اترا تو ہندوستان میں موجود اس کے ہزاروں مداحوں اور سنیا سیوس نے اسے خوش آمدید کہا۔ یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کے بعد وہ بھارت کی گود میں آرام کرنے کے لیے کولومبیا کوٹنگل کھڑا ہوا۔ کولومبیا ٹینج کر اُس نے کئی اخبارات کو انٹرویو دیئے۔ سنیا سی دوبارہ متحرک ہو کر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے لگے جہاں وہ مسئلہ آباد ہو کر اپنے کام کو دوبارہ شروع کر سکے۔ لیکن ہندوستانی حکومت نے بھی اس معاملے میں امریکی امداد اپنا لیا اور اوشو کے غیر ملکی مگر اپنا فزیشن اور دوسرے ذاتی سٹاف کے ویزوں میں توسیع سے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ اخبارات کے نامہ نگاروں اور خصوصی نمائندوں سے ملاقاتوں اور میڈوں سے روابط میں لگا رہا تو پاسپورٹ بھی ضبط کر وا بیٹھے گا۔

دوسری طرف ان واقعات کے کچھ عرصہ بعد امریکی انٹارنی چارلس فرز نے ایک اخبار نویس کے ایک سوال کے جواب میں تین اہم باتیں کہیں۔ ایک یہ کہ ہماری پہلی ترجیح اور یگانہ کے خود انحصار شہر کی تباہی و بربادی تھی۔ حکومتی اہلکاروں کو علم تھا کہ اوشو وہاں سے نکال دینے پر یہ کام نہایت تیزی سے مکمل ہو جائے گا اور وہ ہرگز ایک ”فکری شہید“ پیدا کرنے پر آمادہ نہ تھے نیز اُن کے پاس کوئی ایک بھی ثبوت نہ تھا جس کی مدد سے اوشو پر کوئی ایک جرم بھی ثابت ہو پاتا۔ یہ وہ سچ تھا جو ایک سامراجی ملک کے اعلیٰ عہدیدار کے جواز سے چھڑ کر باہر نکل آیا تھا۔

ہندوستانی حکومت کے سخت رویے کے باعث 3 جنوری 1986ء کو اوشو نے بھٹنڈو (نیپال) کی طرف پرواز کی۔ اوشو کہتا ہے کہ ”نیپال دنیا کی واحد ہندو سلطنت ہے لہذا وہاں کا بادشاہ چاہتا تھا کہ میں وہاں ضرور اپنا مرکز بناؤں اور ٹھہروں لیکن ہندو مت کے خلاف کچھ نہ کہوں۔ یہ شرط مجھے منظور نہ تھی۔“ بہر حال چند روز نیپال میں قیام کیا اور روزانہ خطاب بھی چلتا رہا۔ پھر 21 جنوری 1986ء کو اوشو نے ایک اعلان کیا۔

علمی دورے کا اعلان۔

یہ اعلان کرتے ہوئے اُس نے کہا: ”میں ایک علمی دورہ کروں گا، اس لیے کہ میں سیاسی سرحدوں کو نہیں مانتا اور ساری دھرتی کو اپنی تصور کرتا ہوں۔ تین کنٹینٹس مجھے مدعو کر چکی ہیں اس امر سے کاملاً آگاہی کے باوجود کہ امریکہ میرے خلاف ہے اور حکومتوں پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ مجھے کہیں بھی جانے کی آزادی نہیں دی جانی چاہیے۔ لیکن وہ امریکہ کو دکھا رہا ہے کہ تم دنیا پر اچارہ داری نہیں رکھتے ہو۔“

یونان میں رسوائی:

16 فروری کو رجنش چارمنٹوں کے سی جی ویزے پر یونان پہنچے وہاں وہ مزید کریمٹ میں مقامی فلمی صنعت سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کے ہاں مقیم ہوا یہاں وہ پھر سے دن میں دو بار خطبے کا آغاز کرتا ہے تو آس پاس کے یورپی ملکوں سے سنیاسی یونان پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ صورت حال دیکھ کر مقامی یونانی آرتھوڈکس بسپ اپنے مذہبی رسومات میں اوشو کے خلاف دھنڈا کرتا ہے ایک پمفلٹ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے اور اوشو کی رہائش گاہ تک احتجاجی مارچ کی دھمکی دیتا ہے۔ اُس کے پیروکار بھی اُس کی تان کو مزید اونچا کرتے ہوئے خون کی ندیاں بہا دینے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کتاب سے اب باقی کا تو پولیس کا ہتھ لہذا مارچ کو جبکہ اوشو قیول کر رہا تھا پولیس حکومت کی ہدایت پر اسے قیور اور بعد میں ایک بدر کرنے کو پہنچی۔ رجنش کے قانونی سیکرٹری نے جب وارنٹ نکالنے کا ہاتھ پائیس نے اسے فوراً حراست میں لے لیا اور مکان میں داخل ہونے کے لیے کھڑکیوں اور دروازے توڑ دیے۔ بھارت جانے والی اگلی پرواز پر نہ بٹھانے کے لیے یونانی افسروں کو رشوت دی گئی صرف 25000 ڈالر..... اور وہ بک گئے۔

”ناپسندیدہ شخصیت“ کا سوئٹزرلینڈ میں داخلہ:

اب اوشو کے ذاتی طبیارے نے سوئٹزرلینڈ کی طرف پرواز کی۔ لیکن وہاں اترتے ہی اس کا سات روزہ ویزا مسلح پولیس کے اعلیٰ افسروں نے مسترد کر دیا کیونکہ امریکہ میں پیش آئے واقعات کے باعث اسے ”ناپسندیدہ شخصیت“ قرار دے دیا گیا تھا۔ اسی بنیاد پر ریاستی حکام نے انہیں فوراً اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اگلا پڑا سوئڈن تھا وہاں اور چند دیگر ممالک میں کیا ہوا اوشو ہی کی زبانی سنتے ہیں:

سوئڈن لندن اور آئرلینڈ کی ناکام بیاترا:

ہم یہ سوچ کر سوئڈن چلے گئے کہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں سوئڈن یورپ کا یا دنیا کا سب سے زیادہ ترقی پسند (پروگریسو) ملک ہے کہ سوئڈن نے بہت سے دہشت گردوں انقلابیوں ملک بد سیاستدانوں کو پناہ دی ہوئی ہے کہ وہ بہت سخی ہے۔

ہم سوئڈن پہنچے۔ ہم رات بھر قیام کرنے کے خواہش مند تھے کیونکہ پائلٹوں کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ وہ مزید جہاز نہیں چلا سکتے تھے دوسری صورت میں ایسا کرنا غیر قانونی ہوتا۔ اور ہم خوش تھے کہ ہمیں صرف رات بھر کے قیام کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن اسے ریٹ پر موجود آدمی نے ہر کسی کو سات دن کا پروا دے دیا۔ لیکن جلد ہی پولیس آئی اور دس پچیس بر دیے اور ہمیں رخصت ہو جانے کا کہہ اس شخص کو ہم اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔“

وہ دہشت گردوں کو تو اجازت دے سکتے تھے وہ قاتلوں کو۔ اجازت دے سکتے تھے وہ مافیائے لوگوں کو تو اجازت دے سکتے تھے اور وہ انہیں پناہ بھی فراہم کر سکتے تھے۔ لیکن وہ مجھے اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ اور میں نہ تو پناہ مانگ رہا تھا اور نہ مستقل رہائش میر تو صرف رات بھر کے قیام کی اجازت مانگ رہا تھا۔

ہم نے لندن کا رخ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارے بنیادی حق کا مسئلہ تھا۔ اور ہم نے اسے دہرا قانونی بنایا۔ ہم نے اگلے روز کے لیے فرسٹ کلاس (درجہ اول) کے ٹکٹ خرید لیے۔ ہمارا اپنا جیٹ موجود تھا مگر پھر بھی ہم نے ٹکٹ خرید لیے صرف اس لیے کہ وہ یہ نہ کہہ شروع کر دیں: ”تمہارے پاس کل کے ٹکٹ تو ہیں نہیں سو ہم تمہیں فرسٹ کلاس لاؤنج میں قیام کی اجازت نہیں دیں گے۔“

ہم نے ہر شخص کے ٹکٹ خرید لیے صرف اس لیے تاکہ ہم لاؤنج میں قیام کر سکیں اور ہم نے انہیں بتایا: ”ہمارے پاس اپنا جیٹ ہے اور ہمارے پاس ٹکٹس بھی ہیں۔“ لیکن انہوں نے انیور پورٹ کے ایک محکمہ قانون کا سہارا لیا کہ کوئی شخص مداخلت نہیں کر سکتا: ”یہ ہم انصاف ہے۔ اور اس آدمی کو ہم لاؤنج میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔“

میں حیران تھا۔ ”میں ان کی اخلاقیات ان کے مذہب کو لاؤنج میں بولنے سے کس طرح پناہ کر سکتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سو رہا ہوں گا اور صبح کو ہم چلے جائیں گے۔“ لیکن نہیں یہ نام نہاد مہذب ملک اتنے ہی وحشی اور جنگلی ہیں جتنا کہ تم تصور کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا: ”ہم جو سمجھ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم تمہیں رات بھر کے لیے جیل میں بند

آئرلینڈ میں ہم صرف ایک دن کا قیام چاہتے تھے تاکہ ہمارے پائلٹ آرام کر لیں۔ جو آدمی انٹرپورٹ پر موجود تھا اس نے ہمیں سات روز دے دیئے۔ اس نے کوئی پروا نہیں کی کہ ہم کون ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے۔ وہ ضرور نئے میں رہا ہوگا! ہم ایک ہوٹل پہنچے اور صبح ہوتے ہی پولیس پہنچ گئی پاسپورٹ مانگے اور ان سات دنوں کو منسوخ کر دیا۔

میں نے کہا: ”تم ہمیں سات دن دے چکے ہو اور اب بغیر وجہ سے انہیں منسوخ کر رہے ہو۔ ہمارا کوئی آدمی ہوٹل سے باہر نہیں نکلا ہے کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ تم یہاں نہیں آ رہے۔“

وہ مشکل میں پھنس گئے۔ انہوں نے سات دن مانگے تھے اب انہوں نے منسوخ کر دیا تھا۔ ان نے پس پانے کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا: ”تم سب تک چاہتے ہو کہ آئرلینڈ میں ہمیں سات دن دے دو۔“

میں اب چند دن رہے کیونکہ ہمیں کچھ مہلت درکار تھی۔ ہمارے لوگ چین میں کام کر رہے تھے اور چین حکومت مجھے مستقل رہائش دینے کے لیے آمادہ تھی۔ سو ہم صرف مہلت چاہتے تھے آئرلینڈ میں رہنے ہو جانا تو ہم آئرلینڈ سے چین روانہ ہو سکتے تھے۔ ہم آئرلینڈ میں خیر کسی وجہ سے چند دن ٹھہر رہے۔

اور جس روز ہم نے آئرلینڈ چھوڑا ہے ایک وزیر نے اراکین پارلیمنٹ کو بتایا کہ ہم کبھی آئرلینڈ میں رہے ہی نہیں ہیں۔ مہذب لوگ، تعلیم یافتہ لوگ۔ اور سیدھا سیدھا جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ میں کبھی آئرلینڈ میں رہا ہی نہیں ہوں اور وہ جانتے تھے کہ اس کی حکومت کو علم ہے پولیس چیف کو علم ہے۔

میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ مرتبہ کہیں مقیم ہو جاؤں۔ یہ شرمناک ہے گا۔ ایک ایک کر کے ہر ملک کو ان کے جھوٹ بولنے پر مجھے ”خبرناک“ کہنے پڑا۔ جبے اور ایک گھنٹے بعد رد کر دینے پر عدالت میں تھینوں گا۔ میں اس سادہ سی تعلیم کے بعد اسے دنیا پر مشکف کروں گا کہ کہیں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔“

چین کا وعدہ... لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا

چین نے 14 مارچ کو اوشا اور اس کے ساتھیوں کو ویزے دینے کا وعدہ کیا لیکن صرف تین دن بعد ہی امریکی حکومت کی طرف سے ڈالے جانے والے دھاؤں کے نتیجے میں وہ ہمارے وعدے بھول گیا۔ اب چین دیرا دینے سے انکاری تھا۔ لیکن اس انکار کے بعد بھی

جب 18 مارچ کو اوشا کا جہاز میڈرڈ میں اترا تو وہی ہوا جس کی توقع تھی! گارڈیا سول (Guardia Civil) نے فوراً جہاز کا محاصرہ کر لیا اور پھری ہوئی بندوبست تان لی گئیں لیکن اس موقع پر یوراگوئے کا قونصل مدد کے لیے آگے آ گیا۔

یوراگوئے... امید کی آخری کرن:

یوراگوئے کے اپنی قونصل نے اپنی حکومت کی ہدایت پر اوشا اور اس کے ہمراہیوں کے پاسپورٹوں پر اپنے ملک کے ویزوں کی مہر لگا دی اور بظاہر ایسا کر کے اس نے امریکی دباؤ کو نظر انداز کر دیا۔ ویزوں کے حصول کے بعد اوشا اور اس کے ساتھیوں کی اگلی منزل سینی گال تھا جہاں انہوں نے یوراگوئے پہنچنے سے پہلے رات بھر ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ اسی روز یورپی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پر بحث ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ اوشا کو یورپی دولت مشترکہ کے کسی بھی ملک میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اس حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے اوشا نے کہا

”تم جہاں ہو گئے کہ میں ان ملکوں کی پارلیمنٹوں میں زیر بحث آیا ہوں جہاں میں کبھی رہا ہی نہیں حتیٰ کہ ان ملکوں میں بھی جہاں میرا کوئی ایک بھی سیاسی موجود نہیں ہے گویا میں ان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ تیسری ایٹمی عالمی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ان کو فکر میری چڑی ہوئی ہے“

یہ بات اہم ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اگر مجھے درس دینے کی اجازت دی جاتی ہے تو ان کے گلے مزے سے معاشرے منہدم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور میں کچھ بھی ہو جائے جاری رہوں گا وہ مجھے نہیں روک سکتے۔ میں اپنے راستے کو طوط نکالوں گا۔ اور اب میں ان کے خلاف دہائی کو چہرے سے زیادہ تیز کر لوں گا اور ہر اس حکومت کے بارے میں عیاں کر ڈالوں گا جو مجھے ہرے نووں تک پہنچنے سے روکتی رہی ہے۔“

..... چراغوں میں روشنی نہ رہی:

21 اپریل کو وٹو پنا ڈیل ایسٹ یوراگوئے میں سمندر کے قریب واقع ایک رہائش گاہ میں تسلیم ہو گیا۔ ابھی سفر کی محکم بھی نہ اترنے پائی تھی کہ اس نے ایک خطبہ انعام کے تحت روز نہ صرف میں سے تین افراد کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو خطبہ دینے کا آغاز کر دیا۔ یہ سرگرمی اس نے اپنا مستقبل محفوظ دیکھ کر ہی شروع کی تھی لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب کسی کو معلوم نہ تھا۔

یوراگوئے کی حکومت نے اصل میں اوشو کو ایک سال تک قیام کا اجازت نامہ عطا کیا تھا اس عہدہ کے ساتھ کہ اس کو تین سال تک کے لیے توسیع دے دی جائے گی اور آخر میں اسے شہریت عطا کر دی جائے گی۔ تاہم جون کے اوائل میں اوشو کو قیام کرنے کی اجازت نہ دینے کے حوالے سے وہ امریکیوں کے دباؤ میں آ گئی۔ جون کے وسط میں امریکی حکومت نے یوراگوئے کے صدر کو اپنی ٹیم دے دیا کہ یا تو اوشو کو ملک بدر کر دیا جائے یا اریوں، الری امریکی امداد کھونے کا خطرہ مول لیا جائے۔ وہ تذبذب کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے۔

یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا؟ آئیے اوشو ہی سے معلوم کرتے ہیں۔
یوراگوئے کے صدر نے کہا: ”پر قسمتی سے مجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ میں اپنے ر کے برخلاف کر رہا ہوں۔“

امریکی اس حوالے سے کوئی بھی رعایت دینے پر رضامند نہیں تھے کہ مجھے ملک چھوڑ دینا ہوگا۔ میرا جہاز ایئر پورٹ پر انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا: ”کوئی بات نہیں ہے میں ملک چھوڑ سکتا ہوں۔ میں آپ کے ملک کو اس طرح کے خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔“ اس نے کہا: ”امریکی صدر کا اصرار ہے کہ آپ کو ملک سے نکال دیا جانا چاہیے۔ آپ کو ملک بدر کیے بغیر ملک سے نہیں جانا چاہیے۔ مجھے جرائم کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اڈل آپ کو بغیر وجہ بتائے ملک چھوڑنے کا کہنا جبکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ دم آپ کو ملک بدر کرنا لیکن میں مطلق طور پر بے بس ہوں۔ اب بھی میں ایک بات کا خواہش مند ہوں کہ آپ کے پاسپورٹ پر یوراگوئے سے ملک بدری کی مہر نہیں لگنی چاہیے۔ ہمارے پاس ایک جہوز، ایئر پورٹ ہے۔ لہذا اپنے جہاز کو اس ایئر پورٹ پر لے جائیں، درشہ کو ہمیں اطلاع دیئے بغیر روانہ ہو جائیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ”وہ ہمیں اطلاع دیئے بغیر نکل گیا ہے۔ اسے ملک بدر کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔“

مگر وہ غلطی پر تھا۔ جونہی میرا جہاز چھوٹے ایئر پورٹ کی طرف گیا، ایک امریکی نمائندہ لوگوں کو ملک بدر کرنے والے افسر اور تمام مہروں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ مجھے وہاں دیر لگ گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں تمام فارم پُر کرنا پڑے تھے اور جونہی میں نے ملک چھوڑا میں نے کہا ”کوئی بات نہیں ہے۔ درحقیقت میرا پاسپورٹ ایک تاریخی دستاویز بن چکا ہے! مجھے بہت سے ملکوں سے بغیر کسی وجہ کے ملک بدر کیا گیا ہے۔“

”جب میں یوراگوئے سے نکل گیا تو صدر کو فوری طور پر امریکہ مدعو کیا گیا اور

روٹائلڈ ریگن نے اسے ”دوستی کی علامت“ کے طور پر 36 ملین ڈالر دیے۔ وہ ایک انعام تھا کہ مجھے 36 گھنٹوں کے اندر اندر نکال باہر کیا گیا تھا۔ پورے 36 ملین ڈالر۔ ایک ملین ڈالر فی گھنٹہ۔ درحقیقت مجھے ان حکومتوں سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دینا چاہیے تھا! تم میری وجہ سے اریوں ڈالر حاصل کر رہے ہو..... مجھے کم از کم دو فی صد تو ملنا ہی چاہیے۔“

بڑے سبے آبرو ہو کر ترے کوچے سے دم نکلے:

19 جون 1986ء کو اوشو نے یوراگوئے سے جیکا کی طرف پرواز کی اگرچہ وہاں کے لیے دو بیٹے کا ویزا اُسے مل گیا تھا لیکن جیکا پہنچنے کے بعد اگلی ہی صبح پولیس نے اسے شام تک وہاں سے ہر صورت میں نکل جانے کا حکم دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر اگلے ہی دن گرو جینش کو جیکا سے نکال دیا جاتا تھا تو پھر اسے دو بیٹے کا ویزا ہی کیوں دیا گیا تھا؟ اور آخر ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ اوشو کو ہنگامی طور پر وہاں سے رخصت کرنے کا فیصلہ کیا گیا؟ ان سوالات کے جواب میں اوشو کے عقیدت مند کہتے ہیں کہ ہمارا جہاز وہاں اترنے کے چند ہی لمحے بعد امریکی فضائیہ کا ایک طیارہ بھی آوارہ ہوا تھا اور اُس کے اندر سے سادہ لباس میں لباس دو افراد نے نکل کر جیکا کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی تھی جس کے نتیجے میں انہیں اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا۔ بہر حال نئی صورتحال میں اوشو نے 20 جون کو میڈیوڈ کے راستے لڑبڑ پر نکال کی طرف اڈان کی وہاں اسے اور دیگر فضائی آوارہ گردوں کو فوری طور پر قبول کر لیا گیا اور ایک ہنگامی میں ٹھہرایا گیا لیکن چند ہی بیٹے بعد ایک روز اچانک جدید ترین اسلحے سے مسلح ریاستی اہلکاروں نے ہنگامے کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ گروہ کی طرف سے اپنا خطبہ جاری کرنے کا نتیجہ تھا کیونکہ مقامی انتظامیہ نے انہیں صرف ہنگامی حد تک محدود رہنے اور کسی بھی قسم کی تحریر و تقریر سے گریز کرنے کا حکم دیا تھا..... اب اوشو کے لیے پوری دنیا میں ایک ہی ملک ایسا بچا تھا جہاں وہ اپنی زندگی کے باقی دن قدرے سکون سے گزار سکتا تھا لہذا اُس نے طیارے کا رخ بھارت کی طرف پھیر دیا اور پھر اپنے مرنے تک وہ بھارت ہی میں مقیم رہا۔

پھر وہی بھارت:

29 جولائی 1986ء کو اوشو ایک بار پھر بمبئی (بھارت) آن اُترا۔ یہاں وہ اپنے ایک شاگرد کے گھر پر چھ ماہ تک بطور مہمان مقیم رہا اس دوران عقیدت مندوں کی آمدورفت بھی ہونے لگی اور روزانہ خطاب کا معمول بھی پھر سے پرانی ڈگری پر آ گیا۔ اب اسے ایک بار پھر پونا کے آشرم کی یاد ستانے لگی جسے اس کی عدم موجودگی میں کسی نہ کسی طرح چلایا جا رہا تھا۔

پھر وہی آشرم:

4 جنوری 1987ء کو وہ پھر سے پونا میں قائم اپنے آشرم میں گیا جہاں امریکہ روانگی سے قبل اُس نے کئی سال تک قیام کیا تھا۔ اوٹو کے آشرم آنے کی خبر پونا کی پولیس تک بھی پہنچ چکی تھی لہذا مقامی انتظامیہ نے اسے آدھے گھنٹے کے اندر اندر شہر سے نکل جانے کا حکم دیا، الزام یہ تھا کہ وہ ایک متنازعہ آدمی ہے جس کی شہر میں موجودگی کے باعث فسادات کی آگ بھڑک سکتی ہے۔ لیکن اوٹو کی طرف سے اس حکم کو اسی دن بمبئی کی اعلیٰ عدالت میں چیلنج کر دیا گیا اور عدالت کی طرف سے حکم اتمامی جاری ہو گیا۔

وہی ہندو نوجوان ولاس ٹوپے جس نے اوٹو کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، انتہا پسند ہندو تنظیموں کی پشت پناہی پا کر ایک بار پھر میدان میں آ گیا اور نئی دہلی کی دھمکیاں دینے لگا۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر گورو جنیش کو فی الفور پونا بدر نہ کیا گیا تو وہ اپنے نئی طور پر تیار کردہ ہتھیاروں کے ساتھ آشرم پر حملہ کر کے اس شیطانی ادارے کی انتہ سے اینٹ بجا دے گا۔

خفیہ دوستوں کی امداد:

دیگر شدت پسند حلقوں کی طرف سے بھی اسی قسم کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ تاہم چند ماہ بعد پونا کے میگزین اوسلے ٹیبل اور عدلیہ انتظامیہ میں موجود اپنے خفیہ دوستوں کی امداد انانیت سے رجش کو پونا کا آشرم محدود تنازعہ میں چلانے کی اجازت مل گئی۔ اب ایک طرح سے گرو آزادی لیکن یہ آزادی صرف پنجرے کے اندر یعنی آشرم کی حد تک حاصل تھی پونا کے سابقہ دور میں وہ جتنے بھی اندر میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا اس کا تو اب خواب بھی نہیں دیکھا جاسکتا تھا۔ اس شخص نے اوٹو کی تیزی سے بیماری کے حوالہ میں محصور کرنا شروع کر دیا اور فروری 1987ء میں اسے اُس وحالات کی طرف لڑھکنے لگا جو موت کی کھلی تک پہنچا رہا تھا۔

کیا اوٹو کو قتل کیا گیا؟

1987ء کے اواخر تک پونا مرکز کے درہ ازوں سے ہزاروں سنیاہی اور عقیدت مند اسے ملنے کے لیے اندر داخل ہوتے اور باہر گئے۔ لیکن ان کے ”بھگوان“ کی قوت اور مزاحمت ہر نئے دن کی تہ کے ساتھ پہلے سے مزید کم ہوتی جا رہی تھی اور یہ سب کچھ ہوتا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اُس کی ہڈیوں اور ہڈیوں کے جھڑوں کا درد بہت بڑھ چکا تھا

دیکھنے کا عمل بھی اذیت ناک ہو گیا تھا کیونکہ آنکھیں اب تیز روشنی کا سامنا نہیں کر سکتی تھیں، جبکہ خطرناک حد تک کم ہو گئی تھی اور کانوں کی انکلیشن کے علاوہ دیگر کئی امراض بھی حملہ آور ہو چکے تھے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روزانہ خطبات کو جاری نہ کر سکا یہاں تک کہ بعض اوقات دنوں یا ہفتوں تک وہ اپنے چاہنے والوں سے مخاطب نہ ہو پاتا لیکن جب بھی موقع ملتا وہ یہی کہتا کہ میں ہمیشہ تمہارے درمیان نہیں رہوں گا لہذا مراقبے کو اپنی ترجیح بنا لے یہ بہت فحش متاع ہے۔

انہی دنوں ایک بار ایسا بھی ہوا کہ وہ بیماری اور علاج کی غرض سے مسلسل سات ہفتے تک منظر عام پر نہ آ سکا اور جب آیا تو اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ایک دھماکہ خیز انکشاف بن گئے غیر حاضری کے اس لمبے وقفے کے بعد وہ 6 نومبر 1987ء کو رونما ہوا اور اعلان کیا کہ جب میں امریکی جیلوں میں بند تھا تو مجھے سست روکی سے قتل کرنے کے ایک خاص راہرو دیا گیا تھا۔ آئیے اوٹو کی رہائی ہی یہ اعلان سننے دیں

”میرے فزیشن ڈاکٹر امریتھ نے ساری دنیا میں موجود میرے سنیاہی، انڈز کو فوری اطلاع کر دی اور زہر خورانی کے بہترین ماہروں سے رابطہ کرنے کا کہا کیونکہ اس کا اپنا تجربہ یہ تو یہ تھا کہ جب تک مجھے زہر نہ دیا گیا ہو اس وقت تک میرے جسم کے ساری مزاحمت کھڑی رہے گی، مگر اس سے معذرت کا وہی مکان نکلتا ہے، اگرچہ یہ جیل اس کے ذہن میں بیٹھ رہا ہوتا تھا، یا رات میں اس سے معذرت کی فطرتیں، مگر چون کہ تین شروع کر دی، اور وہ تمام علامات پر میں نے صرف سچی رونما ہونے کی قسم کھائی کہ وہ مر رہا ہے۔“

اس کی قید خانوں میں گزارے ہوئے بارہ دنوں ہی سے نیند اُڑتی ہے۔ جسم میں بہت سی ایسی چیزیں رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں جو پہلے کبھی رونما نہیں ہوئی تھیں یعنی جبکہ کا قسم ہو چکا تھا مطلق طور پر بے ڈانڈہ محسوس ہونا معدے میں اٹھل پھل، تھکی تھکی کی خواہش ہی محسوس ہوتا۔ جیسا کہ احساس نہیں بلکہ ایک حیرت ناک احساس گویا کسی کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہو۔ اعصابی نظام میں لگتا ہے کوئی شے متاثر ہوئی ہے۔ بعض اوقات مارے جسم پر جھرمجھری کا ماحساس ہوتا رہا ہے جو کہ بہت مضبوط تھا۔ خاص طور پر میرے دونوں ہاتھوں میں اور آنکھوں کے پچھوں کا پچھنا۔

جس روز میں جیل میں داخل ہوا تھا میں ایک سو پچیس پونڈ کا تھا، آج: صرف ایک سو تیس پونڈ کا ہوں اور صرف تین ماہ پہلے میرے سیدھے ہاتھ کی ہڈی میں شدید درد

شروع ہو گئی۔ یہ تمام علامات خاص زہروں کی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر امرتو نے فوری طور پر میرے ان سب غیا سبوں کو اطلاع دی جو کہ ڈاکٹر تھے کہ وہ دنیا کے زہروں کے تمام بہترین ماہروں سے رابطہ کریں اور ان میں سے ایک ڈاکٹر دھیان یوگی نے فوری طور پر میرے خون کے نمونے پینتھاپ کے نمونے میرے بالوں کے نمونے لیے اور برطانیہ اور جرمنی میں بہترین ماہرین کے پاس گیا۔ یورپی ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی زہر ایسا نہیں ہوتا جس کا دو سال بعد جسم کے اندر سراخ لگ سکے لیکن تمام علامات ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی خاص زہر دیا گیا ہے۔

برطانیہ اور جرمنی کے یورپی ماہروں نے تفصیلیہ تشخیص کیا جو کہ بھاری دھاتوں کے زہروں کے خاندان کا حصہ ہے۔ یہ جسم سے اٹھ بھتوں کے بعد غائب ہو جاتا ہے لیکن اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے اور پتھریوں کے خلاف جسم کی مزاحمت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور وہ سب علامات جو میں نے تمہیں بتائی ہیں، تھیلیئم زہر خورانی کا حصہ ہوتی ہیں۔

مجھے ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے جنہوں نے مجھے زہر دیا۔ میں انہیں آسانی سے معاف کر سکتا ہوں۔ یقیناً وہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ یہ تاریخ نہیں ہے جو خود کو دہراتی ہے بلکہ یہ تو انسان کا اشعور ہے انسان کی ناپیدائی ہے جو کہ خود کو دہراتی ہے جس روز انسان باشعور چوکس اور آگاہ ہوگا تب ادھر مزید کوئی دہرائی کبھی نہیں ہوگی۔ سڑاٹ کو زہر نہیں دیا جائے گا، عیسائی علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا جائے گا۔ منصور، اٹھارہ نو قتل اور ذبح نہیں کیا جائے گا اور یہ ہمارے بہترین پھول ہیں۔ وہ ہماری سب سے اعلیٰ ترین چڑیاں ہیں۔ وہ ہماری منزلیں ہیں وہ ہمارا مستقبل ہیں وہ ہمارا باطنی جوہر ہیں جس نے حقیقت میں ڈھلنا ہے۔

میں اپنے اندر مطلق یقینیت رکھتا ہوں کہ ممکن ہے وہ میرے جسم کو میرے اعصابی نظام کو زہر دینے کے اہل رہے ہوں لیکن وہ میرے شعور کو تباہ نہیں کر سکتے وہ میری ہستی کو زہر نہیں دے سکتے اور یہ بہتر ہی ہے کہ انہوں نے مجھے میرے جسم سے مادہ میرے ذہن سے مادہ دیکھنے کا موقع مہیا کر دیا ہے۔

میں تم سب کا بھی اسی عظیم مسرت تک رسائی پانا پسند کروں گا اسی مسرت تک جو کہ تین میرے دل کی دھڑکن بن چکی ہے یہ ساری کائنات کے بھی دل کی دھڑکن ہے۔“

اس اعلان کے بعد 17 جنوری 1988ء کو اوشو نے آشرم کے لیے ایک ایسے وژن کے بارے میں خطاب کیا جس کے مطابق ایک ایسے مقام اتصال کو تخلیق کرنے کی ضرورت

ہے جہاں لوگ مادے کی خارجی سائنس اور مراقبے کی داخلی سائنس... ہر دو کو دریافت کر سکیں۔ یہ وہ تجویز تھی جس پر وہ ماضی میں بھی بات کرتا رہا تھا۔ یہ "سائنسوں کی عالمی اکیڈمی برائے تخلیقیت" تھی جس کا خواب اوشو نے دیکھا تو ضرور مگر وہ عملی طور پر اس حوالے سے کچھ نہ کر سکا کیونکہ موت اب بہت قریب تھی۔

17 مارچ 1988ء کو اُس نے خطبات کی وہ سیریز شروع کی جو صرف سوالوں کے جواب کے لیے وقف آخری سیریز بن گئی۔ 30 اپریل کو اوشو نے اعلان کیا کہ اس نے "مراقباتی تعمیرانی" کے نام سے ایک نیا عمل پروان چڑھایا ہے۔ یہ عمل تین ہفتوں کے دورانیے پر محیط اور روزانہ تین گھنٹے کے تجربات پر مشتمل تھا۔ اس مدت میں ایک ہفتہ ہینے کا ایک روزے کا اور ایک آخری ہفتہ خاموشی سے دیکھنے کا رکھا گیا تھا۔ اس عجیب و غریب "مراقباتی تعمیرانی" کے بارے میں بتاتے ہوئے اوشو نے کہا تھا "میں نے بہت سے مراقبے ایجاد کیے ہیں مگر یہ سب سے زیادہ جوہری اور بنیادی مراقبہ ہوگا۔"

اس کے بعد کچھ عرصہ تک رجنش نے عالمی و علاقائی معاملات اور مذہبی و غیر مذہبی ادبیات کے حوالے سے اپنے خطبات کو جاری رکھے لیکن اب سابقہ باقاعدگی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اُس کی صحت اب اتنی گر چکی تھی کہ صاف معلوم ہوتا تھا کہ "صبح صحیا یا شام گھیا۔"

..... اور "بھگوان" مر گیا!

دسمبر 1988ء میں پکاری نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ اسے چوبیس گھنٹے اپنے فزیشن اور معالجین کے حاضر رہنے کی ضرورت پیش آنے لگی۔ تین ہفتے کی طویل غیر حاضری کے بعد وہ ایک بار پھر مراقبہ ہال جا پہنچا اور یہ چونکا دینے والا اعلان کیا

"گوتم بدھ نے مجھ میں پناہ لی ہوئی ہے۔ میں میرا جان بولا وہ مہمان ہے۔" چند روز بعد وہ ایک اور اعلان کے ساتھ مراقبہ ہال میں آیا اور کہنے لگا "گوتم بدھ جا چکا ہے کیونکہ مہمان اور میزبان کے طرز زندگی میں خاص یکسانیتیں نہیں تھیں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اُس نے ہدایت کی کہ مجھے آج سے بھگوان کی بجائے "شری رجنش زور بادھ" کہہ کر خطاب کیا جائے اور پھر جلد ہی یہ حکم ملوئی کر کے کہا کہ میں بے نام ہوں مجھے کسی بھی نام سے خطاب نہ کیا جائے۔ عقیدت مندوں کے لیے اس نئی ہدایت نے بہت بڑی الجھن پیدا کر دی وہ بے چارے اب کیا کہہ کر اپنے گرد کو ہارے؟ سوچ و بچار کے بعد انہوں نے "اوشو" تجویز کیا جو کہ عزت و احترام کی ایک اصطلاح ہے وہ مان گیا اور ساتھ ہی اُس نے اس لفظ کو ولیم جیمز کے "اوشیا نکا" سے جوڑتے ہوئے اپنے ہی معنی نکال لیے۔ پھر ایک بار اُس نے یہ اعلان

کیا کہ ”اوشو“ بھی بہر حال میرا چہ نام نہیں ہے۔ اب اس کے ہر کام میں ایک تیزی آگئی تھی اور جیتکا یہ بچنے سے پہلے چراغ کی آخری بھڑک تھی۔ کیم کے مذکورہ بالا دورے کے بعد وہ خوب آتش بیان ہو گیا اور بغیر کھسکے مسلسل بولنے لگا حالانکہ کچھ عرصہ قبل قنایت اور پجاری کے سبب ایسا ہونا محال تھا۔ وہ بارہ بار وہ بلا کے مسلسل چار گھنٹے تک بولتا رہا۔

لیکن فروری 1988ء میں یہ شعلہ بیانی پھر سے زبان کی کثرت اور لڑکھاہٹ میں تبدیل ہونے لگی اس بار وہ اپریل کے آغاز تک مراقبہ ہال میں نمودار نہ ہو سکا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ اور ایک سال اسی طرح بیت گیا۔ آج 10 اپریل 1989ء ہے اور اوشو عوام میں اپنے آخری الفاظ ادا کر رہا ہے۔ اس لمحے تم دھرتی پر سب سے زیادہ رحمت یاب انسان ہو۔ خود کو بدھ (عارف) کے طور پر یاد رکھنا سب سے زیادہ قیمتی تجربہ ہے۔ کیونکہ یہ تمہاری ابدیت ہے یہ تمہاری لافانییت ہے۔۔۔۔۔

اس سے چند روز پہلے 6 اپریل 1989ء کو وہ اپنا ”اندرونی طائفہ“ تشکیل دے چکا تھا جو کس عقیدت مندوں پر مشتمل تھا۔ اسے وہ اپنے بعد کیمون (مرکز یا آشرم) کو چلانے اور مزید آگے بڑھانے کے لیے ہدایات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اکیس رکنی اندرونی حلقہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے اگر کوئی رکن مرجائے یا کسی وجہ سے الگ ہو جائے تو اس کی جگہ نیا آدمی شامل کر لیا کرنا اور یہ شمولیت اتفاق رائے سے ہوگی۔

19 مئی 1989ء کو مراقبہ ہال میں ایک عمومی اجلاس کے دوران اعلان کیا جاتا ہے کہ اوشو اب دوبارہ کبھی عوامی خطاب نہیں کرے گا۔ اور اب ذیل کی جھلکیوں میں ملاحظہ فرمائیں کہ اوشو کے آخری چند ماہ کیسے گزرے اور وہ کس طرح موت کی سبے نرم پانہوں کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا۔

23 مئی - اعلان کیا جاتا ہے کہ اوشو شام میں مراقبہ ہال میں آیا کرے گا جب وہ آئے گا تو موسیقی بج رہی ہوگی تاکہ ہر کوئی اس کے ساتھ خوشی مناسکے اور اس کے بعد خاموش مراقبہ کا دور ہوگا جس کے بعد اوشو چلا جائے گا۔ اس کے خطبوں کی ایک ویڈیو اس کے ہال سے چلے جانے کے بعد دکھائی جا رہی ہے۔

جون جولائی - اوشو ملٹی ورسی (Multiversity) قائم کر دی جاتی ہے جس میں کیمون کی طرف سے پیش کیے گئے متعدد پروگراموں اور ورکشاپوں کی دیکھ بھال کے لیے مختلف ”شیبے“ (ٹیمپلز) ہوتے ہیں۔

25 اگست - اوشو تجویز دیتا ہے کہ کیمون کے اندر ہونے والی دن کی تمام سرگرمیوں کے دوران میں قمری پردے پہننے کے انتظامات کیے جائیں۔

31 اگست - اوشو کی رہائش گاہ سے متصل چوانگ زوساعت گاہ (آڈیٹوریم) میں اس کے لیے نئی خواب گاہ تمل ہو جاتی ہے۔ وہ نئے کمرے کے ڈیزائن کی تیاری میں خود حصہ لیتا ہے جس میں سنگ مرمر لگا ہوتا ہے اور جو بڑے شمع دانوں سے روشن ہوتا ہے۔ فرش سے چھت تک کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں جن سے ارد گرد کا باغ دیکھا جاسکتا ہے۔

17 نومبر - اوشو ہدایات دیتا ہے کہ جب وہ اپنے جسم کو چھوڑے تو کیا کیا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی کتابوں کو ہندی سے انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے ایک گروپ تشکیل دیتا ہے اور اندرونی حلقے کے کام کرنے کے حوالے سے مزید ہدایات جاری کرتا ہے۔

24 دسمبر - سنڈے میل برطانیہ اوشو کے امریکہ سے نکالے جانے میں دیکھنے کے ذمہ دار ہونے کے حوالے سے ایک مضمون شائع کرتا ہے۔

17 جنوری 1990ء - اوشو کا تفریض اعلان کرتا ہے کہ اب وہ شام کے مراقبہ کے دوران مراقبہ ہال میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے لیکن اجتماع کو خوش آمدید کہنے کے لیے گلیں وقت کے لیے آئے گا اور فوری طور پر لوٹ جائے گا۔ جب اوشو ہال میں نمودار ہوتا ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ بہت نازک ہے اور اپنے پیروں پر مستحکم نہیں۔

18 جنوری - اوشو شام کے اجلاس کے دوران میں اپنے کمرے میں ہی رہتا ہے لیکن ایک پیغام بھیجتا ہے کہ اس کی موجودگی یوں محسوس کی جائے گویا وہ وہیں موجود ہو۔

19 جنوری 1990ء - اوشو دن کے پانچ بجے اپنے جسم کو چھوڑ دیتا ہے اپنے ڈاکٹر کے تجویز کردہ غیر معمولی علاج کو یہ کہہ کر رد کرتے ہوئے کہ ”ہستی اپنے وقت خود طے کرتی ہے۔“ اور شائق کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ڈاکٹر سات بجے اعلان کرتا ہے ”جب لوگ معمول کے شام کے اجلاس کے لیے مراقبہ ہال میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اطلاع دینے کے ایک مختصر سے وقفے کے بعد جو کہ ہال میں نہیں تھے مگر آنے کے خواہش مند تھے اوشو کا جسم دس منٹ کے پہلے کے لیے ہال میں لایا جاتا ہے پھر ایک چھوٹی سی صورت میں قمری مرگھٹ پر لے جایا جاتا ہے جہاں ساری رات اس کا الوداعی میلہ برپا رہتا ہے۔

دو روز بعد اوشو کی راکھ چوانگ زوساعت گاہ میں لائی جاتی ہے۔ وہ کمرہ جس کو ”خواب گاہ“ کے طور پر سٹے سرے سے بنایا گیا تھا۔ جہاں وہ کئی برس خلیے دیتا رہا تھا اور نہیا سیوں اور متلاشیوں سے ملاقاتیں کرتا رہا تھا۔ اوشو کی ہدایت کے مطابق راکھ کو ”بستر کے نیچے“ رکھ دیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ کمرے کے ایک کونے کے مرکز میں سنگ مرمر کا تختہ جس کو بستر کے

پلیٹ فارم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے۔۔۔ اور ایک آرائشی لوح سے ڈھانپا جاتا ہے جس پر وہ الفاظ کندہ ہوتے ہیں جو اس نے چند ماہ پہلے لکھوائے تھے:

اوشو

نہ کبھی پیدا ہوا

نہ کبھی مرا

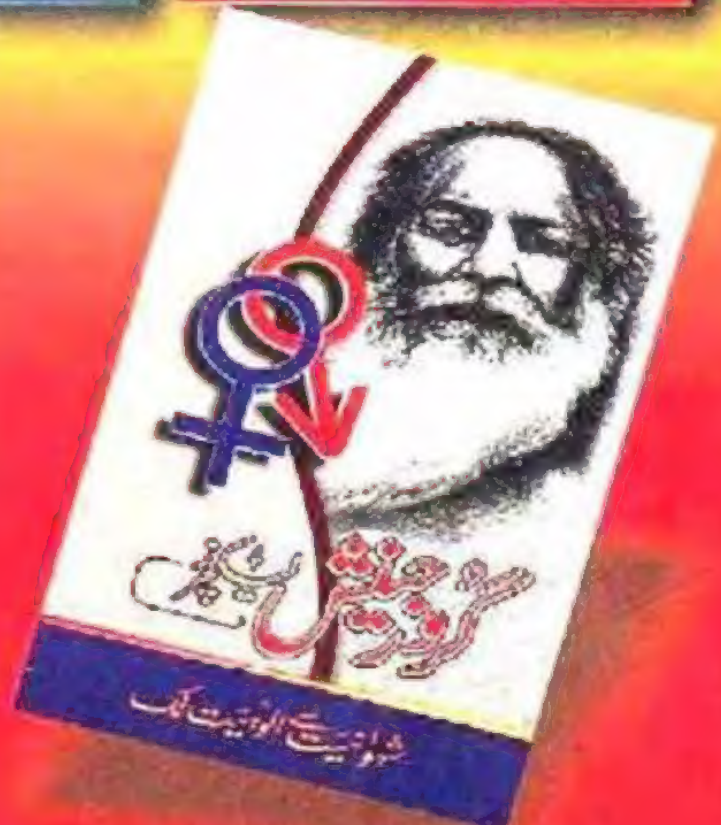
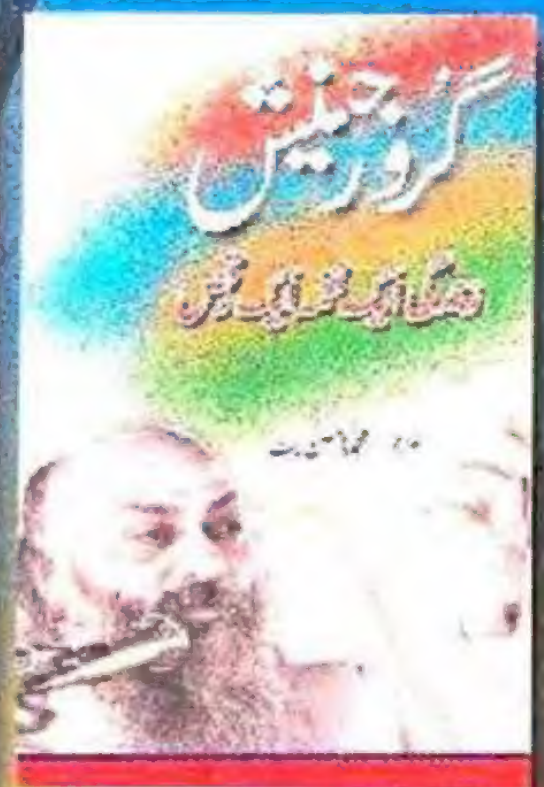
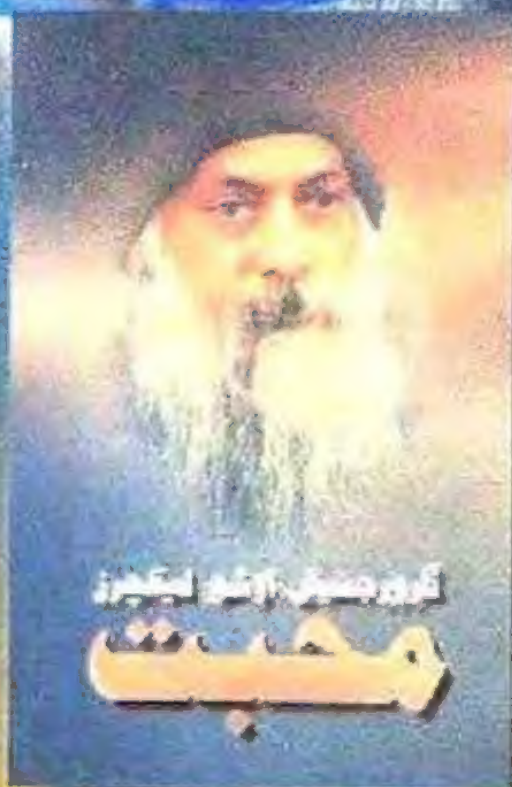
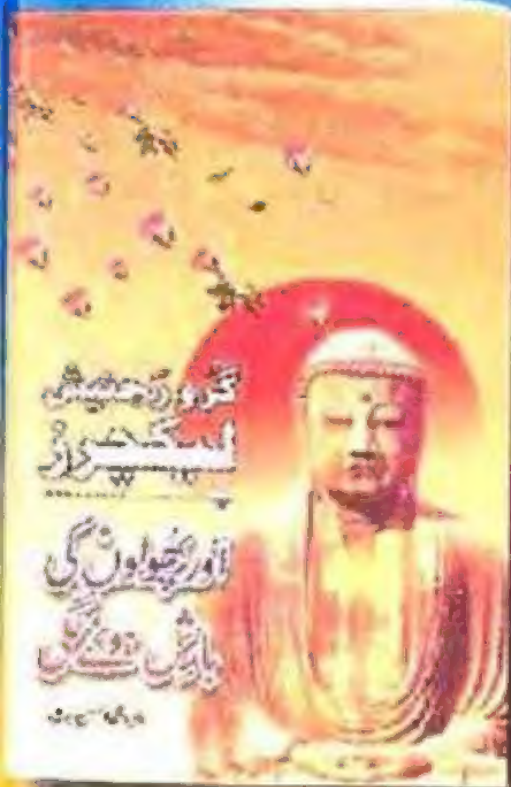
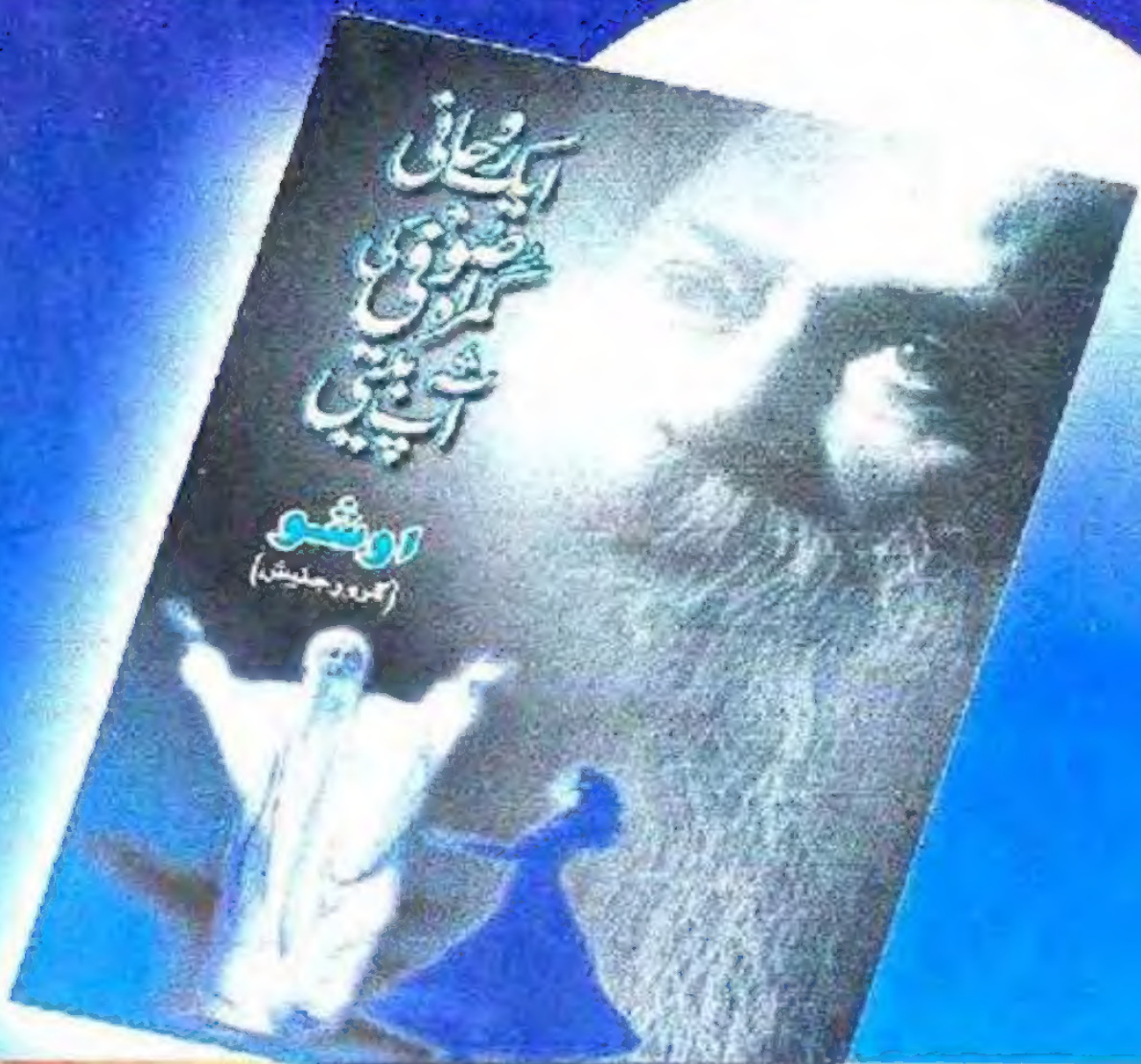
صرف اس دھرتی کا دورہ کیا

۱۹۳۰ء۔ ۱۹۹۰ء کے دوران میں

یوں بیسویں صدی کا تیز ترین آدمی ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ گیا جس کے کوئے کو اُس نے اپنی اچھائی منفرد اور سماج کے اکثریتی طبقوں کے لیے ناقابل قبول سرگرمیوں اور خیالات سے چھٹکار کر رکھا دیا تھا۔

نانا نانی کے ہاں پرورش پانے والا تہائی پسندیدہ۔۔۔ اپنے باپ اور ماں سے بے نیاز لڑکا۔۔۔ ایک خود پسند اور بے پاک طالب علم۔۔۔ فلسفے کا پروفیسر۔۔۔ آچار یہ کہ بھیس میں اپنے انکار کی ترویج کرنے والا معلم۔۔۔ بھگوان کہلانے والا انسان اور شری رجنیش زور بادیہ بننے والا گیانی۔۔۔ اوشو کے نام کے ساتھ موت کی وادی میں اتر گیا۔۔۔ اُس پر امیروں کا گرو ہونے کے ساتھ ساتھ خود ساختہ بھگوان اور جہنمی طور پر گمراہ اور گمراہ کن شخص ہونے کے الزامات عائد کیے گئے۔۔۔ اور بھی بہت کچھ کہا گیا۔ جو کچھ کہا گیا وہ سارے کا سارا جج تھانہ جھوٹ۔ اسی طرح جو کچھ اوشو نے کیا اور کہا۔۔۔ وہ بھی تمام کا تمام جائز قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ناجائز۔۔۔ ”بھگوان“ کی موت کے بعد اس کا تشکیل دیا گیا اندرونی حلقہ آج بھی متحرک ہے اور ۱۹۹۰ء سے ۲۰۰۲ء کے اختتام تک پونا میں اوشو کیون انٹرنیشنل مراقبے اور خود دریافتی کے ایک بہت بڑے مرکز کے طور پر فعال اور مسلسل وسعت پذیر ہے۔

24 مزنگ روڈ، لاہور، پاکستان فون نمبر: 92-42-7322892
 E-mail: nigarshat@wol.net.pk
 E-mail: nigarshat@yahoo.com